

નિવેદન

તરુવર, સરવર, સંતજન, ચોથાં પ્રેરસેં મેહ;
પરમારથકે કારણે, ઈન ચારે ધરિયાં દેહ.

સંતો સદાએ પરમાર્થી દોય છે. હજારોની સંખ્યામાં જેમણે સંતોનાં ચરિત્રો છાપી છાપીને ફેલાવ્યાં ને જીવનની છેલ્લી ક્ષણે સુધી સોડોપકાર કરતા જ ગયા, તે પ્રાતઃસ્મરણીય સંત સદગત સિદ્ધ અખંડાનંદજીએ સંતચરિત્રોનો મહિમા ગાતાં લખ્યું છે કે—

“શરીરની કે ધનની, મનની કે વાણીની, વ્યવહારની કે પરમાર્થની, કોઈને કોઈ પ્રકારની શ્રેષ્ઠતા મેળવવાની શુભેચ્છા કયા માણસમાં નહિ હોય ? એવી ઇચ્છાવાળા દરેક મનુષ્યે વિવિધ પ્રકારની શ્રેષ્ઠતા મેળવી ચૂકેલા મહાન સંતપુરુષોનાં જીવન ચરિત્રો અવશ્ય વાંચવાં જોઈએ.”

‘દેવ યનીને દેવની પૂજા કરવી જોઈએ.’ એ ન્યાયે સંતોનાં ચરિત્રો વાંચતાં, તેનું મનન, પરિશીલન ને ચિંતન કરતાં તથા તે પ્રમાણેનું આચરણ કરતાંકરતાં માનવી દિવસે દિવસે સંત યનતો બચે છે જ. સંત ચરિત્રો અને મહાપુરુષોનો સમાગમ માનવીને સંત યનવાની આપોઆપ પ્રેરણા આપે છે. મહાન પુરુષો, સંતો અને મહાનુભાવ માનવો એમ જ પેદા થાય છે. એટલે સંતોનાં અને મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો જેટલાં વિશેષ વંચામ ને ફેલાય તેટલું ઉપકારક છે જ.

સંતો સદા સેવાપરાયણ, નિરભિમાની, શૂતદયાથી ભરપૂર અને પરોપકારી સ્વભાવના હોઈ પોતાનાં જીવનથી-આચરણથી અને આશીર્વાદથી સૌને પરોપકારી, દયાળુ અને સેવાપરાયણ થવાની પ્રેરણાઓ આપે છે અને એમનાં જીવન ‘દેહધાવે તો હું’ પ્રણનો, સમાજનો, જનતાજનાર્દનનો અને

સોડોનો દાસ છું' એ જ પ્રકારે જિવાયલાં દાય છે, એટલે તે સૌને નિરસિમાન ખની લોકસેવાની પ્રેરણાઓ સદાકાળ આપ્યા જ કરેછે.

આ દીન, દુઃખી ને દરિદ્ર દેશમાં તે માનવી સંતચરિત્રોમાંથી જ જીવન ટકાવી રાખવાનું સાચું મેળવી શકે છે. મનની મસ્તી અનુભવતો અને ફકીરી સ્વભાવનો માનવી બાદશાહોનો બાદશાહ છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે ઠીક જ કહ્યું છે કે, “માત્ર કૌપીન જ જેની સંપત્તિ છે એવાઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.”

આ સંસ્થા તરફથી ‘ભારતના સંત પુરુષો’ નામનું પુસ્તક વર્ષો પહેલાં બહાર પાડેલું. એમાંનાં કેટલાંક ચરિત્રો બુદ્ધચરિત્રની આવૃત્તિ નવી સં. ૧૯૯૬ માં છપાયેલી તેની સાથે ભેડીને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં હતાં; તેમાંથી આ ત્રણ ચરિત્રો છૂટા પાડીને આ નાની પુસ્તિકાએ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અને એથી પાનનો કેમાંક મૂળ પુસ્તકમાં જ્યાં એ ચરિત્રો અપાયાં છે ત્યાંથી શરૂ થાય છે પણ એમાં વાચકબંધુઓને ખાસ કંઈ અગવડ પડે એમ નથી. કારણ કે જીવનચરિત્રનું વાચન એ જ મહત્વની વસ્તુ છે.

મુંબઈ,
તા. ૧-૯-૪૪ }

સર્વ સાહિત્ય પ્રવૃત્તાવધ દ્રશના દ્રશ્યો વડી
મનુ સુબેદાર (પ્રમુખ).

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	શ્રી તૈલંગસ્વામી	૬૫૭
૨	શ્રીવિશ્વજ્ઞાનંદ સરસ્વતી	૩૬૮
૩	મહાત્મા પંડિતારીખાખા	૪૨૧

ઉત્તમ ગ્રંથો

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો—

પૃષ્ઠ મૂલ્ય

સંપૂર્ણ મહાભારત-ભાષાંતર-દળદાર સાત ગ્રંથોમાં...	૫૨૦૮	૪૫-૦
ઉપનિષદો-૧૧૨-સરણ ગુજરાતી ભાષાંતર-ચાર ગ્રંથમાં...	૫૫૨	૪-૦
મહાભારતનું શાંતિપર્વ-	૮૫૬	૭-૮
માનસ રામાયણ-બે ભાગમાં, ૩૦ ચિત્રો સાથે...	૧૪૦૦	૭-૦
દુલસીકૃત રામાયણ-બે ભાગમાં, ૩૬ ચિત્રો સાથે ...	૧૪૩૨	૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ-૩૭ ચિત્રો સાથે	૧૫૨૮	૬-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-ચાર દળદાર ગ્રંથોમાં ...	૧૬૦૮	૧૨-૦
કૃત-પરશુરામ-મહાત્મા કૃષ્ણાત્મજશ્ચકૃત	૩૪૪	૨-૦
શ્રીમદ્ ભાગવત-બે ગ્રંથમાં-આવૃત્તિ ૧૦મી, ૨૭ ચિત્રો	૧૩૪૪	૮-૦
ભગવતી (દેવી) ભાગવત-	૬૨૮	૬-૦
મનુસ્મૃતિ-સરણ ભાષાંતર મૂળ શ્લોકોસહિત	૬૪૦	૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર-સ્વામી વિવેકાનંદની દીક્ષા સાથે ...	૧૬૨	૧-૦
જ્ઞાનયોગ-(સ્વામી વિવેકાનંદકૃત)	૨૩૬	૦-૧૨
આખ્યાનમાળા-ગ્રંથ ૧ હો તથા ૨ બે	૧૪૨૮	૬-૦
વૈદિક વિનય-૩૬૦ વેદમંત્રો પ્રાર્થનાઓ રૂપે	૮૪૦	૩-૧૨
મહાભારતમંજરી-મહાભારત વિષે ઉત્તમ ગ્રંથ	૭૪૪	૩-૦
ગું કોણુ ?-લેખક સ્વામી માધવદીયં	૩૮૪	૨-૦
અષ્ટાવક્રગીતા-સરણ અર્થ સાથે	૭૨	૦-૮
ઉપદેશસારસંગ્રહ-તામિલવેદનો અનુવાદ	૩૮૪	૧-૮
સુબોધરત્નાકર-ધર્મનીતિનાં ૧૦૫ દષ્ટાંતો	૩૦૦	૧-૮
હૃદયતરંગ અને છાંદસજીની ગૌ	૩૨૪	૧-૦
આર્યધર્મનીતિ ને ચાણક્યનીતિસાર-... ..	૨૦૮	૦-૮
વિભુની વાટે ને રામાયણની રત્નપ્રભા-... ..	૧૬૪	૦-૪
વિષ્ણુસહસ્ર નામાવલિ દર્શન (અર્થ-વિવરણ સાથે)... ..	૨૨૦	૦-૬
વિષ્ણુસહસ્રનામ-સરણ અર્થસહિત	૧૨૮	૦-૨
આત્મરામાયણ-અધ્યાત્મ વિષયનું સરણ પુસ્તક ...	૧૪૦	૦-૧૨
શવન-સુક્તિવિવેક (સ્વામી વિદ્યારણ્યકૃત)	૨૨૦	૧-૪
પરમાનંદની પ્રાપ્તિ-વૈષ્ણવો માટે ખાસ ઉપયોગી ...	૨૬૪	૧-૮

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા—આવૃત્તિ ૭મી	...	૮૮૮	૪-૦
મહાભય છવનપુર રહસ્ય	...	૧૬૮	૧-૦
વિદુરનીતિ ૧૬૮	૦-૧૨	[અવધૂત ગીતા ૧૫૨	૧-૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા—ગુજરાતી સરલાય તથા પંકિત નીલકંઠની વિસ્તૃત રીકા સાથે. ૬૬ પત્રા, ૫૩ ૬૭૬, મૂલ્ય રૂપિયા ૧-૧૦			
શ્રીભગવદ્ગીતા—એક બાળુ ૭લોક ને બીજી બાળુ બાપાંવરવાળી ૫૪ ૪૮૦, બોડ'પટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૮			
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા—માત્ર ગુજરાતી બાપાંતર આવૃત્તિ ૨૦ મી, બોડ'પટ્ટીનાં પૃષ્ઠાં, ૫૪ ૨૮૮, મૂલ્ય ૦-૪			

સંતવાણી તથા ઉપદેશો—

પરમશુભી થવાનાં ઉપાયો—શ્રીમન્નથુરામરામા	...	૩૩૬	૨-૦
રામકૃષ્ણકથામૃત—એ પ્રથેમાં નવી આવૃત્તિ	...	૮૦૦	૫-૦
દીવાને સાગર—શ્રી સાગરકૃત...	...	૪૮૦	૪-૮
અખાની વાણી—સુધારાવધારા સાથે—ત્રીજી આવૃત્તિ	...	૫૦૪	૩-૦
સંત કબીર—આધ્યાત્મિક પદો—વા. મો. શાહ	...	૧૬૮	૧-૮
પ્રીતમદાસની વાણી—આવૃત્તિ ૨ જી	...	૫૬૦	૨-૮
ભજનસાગર—૬૩૧ ભજનોનો સંગ્રહ...	...	૬૮૮	૨-૮
ગુજરાતની બજલો (દી. બ. કૃષ્ણલાલ હવેરી)	...	૧૮૦	૧-૦
તુકારામજી—પસંદ કરેલા અભગીનો સંગ્રહ—મરાઠીમાં...	...	૧૨૦	૦-૫
હાસબોધ—(સમર્થ રામદાસ સ્વામીકૃત)	...	૧૪૮	૨-૮
સ્વામી રામતીર્થનાં સદુપદેશો—અંથ ૧ લો	...	૫૧૪	૨-૮
" " સદુપદેશો—(અંથ ૩૦૧ રૂપે)	...	૫૨૦	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો—(ભાગ ૪-૫)	...	૧૦૦	૨-૪
" " બહિષ્કોગ—આવૃત્તિ ૨ જી (ભાગ ૮મા રૂપે)	...	૩૮૪	૧-૮
" " પાતંજલ ને જ્ઞાનયોગ (ભાગ ૧૦, ૧૧)	...	૫૬૦	૨-૦
તુકારામ ગાથા—અંથ ૧ લો તથા ૨ જો—સરળ બાપાંતર	...	૧૮૪૦	૧-૦

સંતો તથા વીરપુરુષોનાં છવનચરિત્રો—

બુદ્ધચરિત્ર તથા અન્ય સંતપુરુષો—	...	૪૬૬	૨-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ—વિસ્તૃત ચરિત્ર	...	૧૦૮	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ—ચરિત્ર—(ભાગ ૬ મા રૂપે)	...	૭૮૪	૩-૦
સ્વામી રાતીમથ—વિસ્તૃત ચરિત્ર—(અંથ ૪ મા રૂપે)	...	૧૭૨	૩-૦
સંત તુકારામ—વિસ્તૃત ચરિત્ર	...	૧૪૮	૨-૮

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ-ખંડ ૧ થી ૫-ત્રણ મંથોમાં (સચિત્ર)	૧૫૬૬	૬-૮
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ને મહાત્મા એકનાથ	૫૦૪	૨-૮
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદજી ને શિવાનંદજીનાં ચરિત્રો...	૪૨૪	૧-૬
શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહારાજનાં ચરિત્રો ...	૩૩૬	૧-૦
મહાત્મા સરયુદાસજી, બૃધરભક્ત ને } મહાત્મા લાલકીદાસજીનાં ચરિત્રો } ૨૫૬	૦-૧૦
ભક્તચરિત્ર-૨૬ ભક્તોનાં ચરિત્રો	૫૨૮	૨-૮
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ ૧ લો-૫૨ ચરિત્રો...	૬૩૬	૧-૧૨
" " -ભાગ ૨ જો-૭૦ ચરિત્રો...	૬૨૪	૨-૮
મુસ્લિમ મહાત્માઓ-(૬૬ ચરિત્રો, ઉપદેશોસહિત)...	૭૫૬	૨-૪
નાનક-અન્ય નવ ગુરુઓના દૂંઠા પરિચય સાથે ...	૭૨	૦-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ૧૫૨ ૧-૦ સ્વામી સહજાનંદ ૧૧૨		૦-૧૨
મહાવીર-ભગવાન મહાવીરનું દૂંઠું ચરિત્ર...	૫૬	૦-૬
હિંદના આચાર્યો-સંપાદક ડૉ. હરિપ્રસાદ	૬૦૮	૪-૦

ઐતિહાસિક તથા સાહિત્યવિષયક ગ્રંથો—

ભારતના વીરપુરુષો-ઐતિહાસિક ચરિત્રો	૩૩૬	૧-૪
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો-	૩૦૪	૧-૦
કચ્છની લોકવાર્તા-(શ્રી. હંમરશી ધરમશી સંપાદ)...	૩૫૪	૨-૦
સાહિત્યપ્રારંભિકા-લે. દિગંતવાલ ગંગા અંબરિયા ...	૧૫૨	૧-૦

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી ગ્રંથો—

ભારતની દેવીઓ-દગદાર ત્રણ મંથોમાં	૨૨૬૮	૬-૦
દયાળુ માતા અને સહયુક્તી પુત્રી-(આવૃત્તિ ૫ મી)	૧૬૦	૦-૮
કલ્યાણમયી-(શ્રી. હંમરશી ધંગ સંપાદિત)	૨૧૨	૧-૦
દૂંઠી વાતો ગ્રંથ ૧ લો-આમાનિક નિર્દોષ ૬૬ વાતો	૫૮૮	૨-૮
" " ૨જો-કુટુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાતો	૫૭૬	૨-૮
" " ૫મો-શ્રીપુરુષને ઉપયોગી ૫૬ વાતો	૪૦૮	૨-૮
" " ૧ હો-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાતો	૩૨૦	૨-૮
સ્વર્ગનું વિમાન-૩૭૨ ૨-૦	સ્વર્ગનો ખતનો-૩૧૨	૨-૦
સ્વર્ગની કૃત્તી-૩૭૨ ૨-૦	સ્વર્ગનો પ્રકાશ-૩૩૬	૨-૦
સાગું સ્વર્ગ-૪૬૨ ૨-૦	સ્વર્ગની નિર્દોષી-૩૦૦	૨-૦
સગારમાં સ્વર્ગ-૩૪૮ ૨-૦	સ્વર્ગની સ્ત્રી-૩૬૦	૨-૦
સ્વર્ગનો આનંદ-૩૧૦ ૧-૦	સ્વર્ગની સરક-૪૬૮	૨-૦

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો—

મત્સરમાં મુખ કયાં છે ? (વા. મો. સાદ કૃત) ...	૧૮૦	૧-૦
મુખોધપુષ્પવાટિકા-સોમ સાદીકૃત ગુલિસ્તાનો અનુવાદ ...	૧૪૬	૦-૫
મુખોધ કથાસાગર-મોખદાયક દર્શનોનો સંગ્રહ ...	૪૬૪	૨-૦
આગળ ધસો-ચેતનાપ્રેરક મહાન ગ્રંથ ...	૪૬૮	૨-૮
ભાગ્યના સ્વપ્નાઓ-સંરોધિત બીજી આવૃત્તિ ...	૫૬૪	૨-૮
મુખી જીવનનાં સાધન-ઉત્સાહપ્રેરક પુસ્તક ...	૩૧૨	૧-૮
આદર્શ દર્શનમાળા-બે ગ્રંથોમાં ...	૬૨૮	૪-૦
કલ્પખાનું-સામ્યવાદી ગ્રંથન સીંધેરકૃત ...	૬૬૬	૩-૦
શુભસંગ્રહ-(ભાગ ૧, ૨ ને ૬) જુદા જુદા ત્રણ ગ્રંથો ...	૧૪૭૨	૫-૪

વૈદક તથા વિજ્ઞાનના ગ્રંથો—

આર્યભિષદ્-નવી દશમી આવૃત્તિ છપાય છે.		
ઔષધિ કલ્પલતા-(સ્વામી કૃષ્ણાનંદકૃત) ...	૧૧૨	૦-૧૨
વૈદક સંખ્યાધી વિચારો-ભાગ ૧ છે તથા ૨ ને ...	૧૧૧૬	૩-૧૨
આયુર્વેદ નિબંધમાળા-ભાગ ૧ છે તથા ૨ ને ...	૧૧૫૨	૪-૪
આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીકૃત ...	૧૪૮	૦-૪
આરોગ્ય ને ખેતરક-(પોપટશાહ ગો. સાદ)... ...	૧૭૬	૧-૦
હિંદના આર્થિક વિકાસની યોજના ...	૧૦૮	૦-૮

બાળકો માટેનાં પુસ્તકો—

બીરખલ અને બીજા-લેખક ન્યોતિન્દ્ર હંબે ...	૨૮૦	૧-૮
ભારતીય નીતિકથાઓ-મહાભારતમાંની ૫૨ વાતો... ...	૧૬૨	૦-૮
મુખોધક નીતિકથા-૧૫૨ બોધપ્રદ વાતો ...	૨૩૨	૦-૮
સદ્ગુણી બાળકો-૬૬ ખરા બનાવોનો સંગ્રહ... ...	૧૩૬	૦-૪
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ ...	૧૨૦	૦-૪
બાળકોની વાતો-૨૬૬ વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠો ...	૮૮	૦-૩
,, ,, -ભાગ ૨ ને-બોધપ્રદ ૬૧ પાઠો ...	૨૬૪	૦-૮

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ ને કાલબાદેવીરોડ, હાથીબિલ્ડીંગ, મુ'બઈ-૨ .

શ્રીતૈલંગસ્વામી

મદ્રાસ પ્રાંતમાં આવેલા વિજિયાનગર નામના ગામમાં હોલિ-
યા નામક સ્થાનમાં ૧૫૨૬ ની સાલમાં પોપ મહિનામાં મહાત્મા
તૈલંગસ્વામીએ પ્રાદ્યુષકુળમાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો. તેમનું
નામ શિવરામ હતું. તેમના પિતા નરસિંહદેવે, ઘણી મોટી વય
સુધી પુત્રપ્રાપ્તિ નહિ થયાથી બીજી વાર લગ્ન કર્યું હતું. તેમની
પ્રથમ વારની સ્ત્રીએ જ્યારે જોયું કે, તેમના કાંપત્યસ્નેહમાં ભાગ
પડાવનારી બીજી સ્ત્રી-શોક્ય આવી, ત્યારે તેણે પુત્રની કામનાથી
મતાનુકાન આરંભ્યાં. ઇશ્વર ઉપર તેની પ્રગાઠ ભક્તિ અને
અવિચલિત વિશ્વાસ હોવાથી એ મતાનુકાન કર્યો પછી થોડા મહિ-
નામાં તેણે એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. ઇશ્વરની આરાધનાના ફળ-
રૂપે આ પુત્ર જન્મે હોવાથી માતાએ તેનું નામ શિવરામ પાડ્યું.
શિવરામની જનની ઘણી બુદ્ધિમતી, ધર્મપરાયણ અને સદ્ગુણ-
સંપન્ન સ્ત્રી હતી. શિવરામમાં માતાના બધા સદ્ગુણો ઊતર્યો હતા.
બાલ્યાવસ્થામાંથીજ તે કદી જૂઠું બોલતા નહિ, તેમજ અપશબ્દોનો
ઉપયોગ કરતા નહિ. પાંચ વર્ષની વયે શિવરામના પિતાનું મૃત્યુ
થયું. પિતાનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી તેમનાં માતાએ વિદ્યાભ્યાસ
માટે તેમને ગામઠી નિશાળે બેસાડ્યા. બાળક શિવરામની બુદ્ધિ
અસાધારણ તીવ્ર હોવાથી ઘણા થોડા સમયમાં એ પાઠશાળાના
બધા શિક્ષણમાં પારદર્શી થઈ ગયા.

મૂળધીજ લગ્ન કરવાની તેમની ઇચ્છા નહોતી; પરંતુ માતાનો ઘણો આગ્રહ હોવાથી, સંતોષ આપવા ખાતર તેમને વિવાહ કરીને સંસારી થવું પડ્યું. માતા જ્યાંસુધી જીવતી રહી ત્યાંસુધી તેમણે પણ ગૃહસ્થાશ્રમ નિભાવ્યો હતો. અડતાળીસ વર્ષની વયે શિવરામને માતૃવિયોગ થયો. માતાની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા-અગ્નિસંસ્કાર કરતી વખતે એમના મનમાં એવો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો કે, ઘેર પાછા નહિ ફરતાં સ્મશાનમાં ને સ્મશાનમાંજ રહી ગયા. તેમના ઔરમાન ભાઈએ અને સગાંવહાલાંએ ઘેર પાછા આવવાનો ઘણોએ આગ્રહ કર્યો, પણ તેમણે પોતાના સંકલ્પનો ત્યાગ કર્યો નહિ. શિવરામે પોતાની સ્થાવરજંગમ બધી મિલકત પોતાના ઔરમાન ભાઈને આપી દઈને કહ્યું: “ભાઈ! હવે હું આ પાપી સંસારમાં પ્રવેશ કરીશ નહિ. અત્યાર સુધી માતાજી રત્ન નહિ આપે એમ ધારીને પાંજરામાં પૂરી રાખેલા પક્ષીની માફક સંસારાશ્રમમાં રહ્યો હતો. હવે માતાની રત્ન મળી છે, એટલે આવી અમૃત્ય તક હું કદી પણ ગુમાવીશ નહિ.”

તેમના ઔરમાન ભાઈએ બ્યારે બોલ્યું કે, મોટાભાઈની પ્રતિજ્ઞા અટકા છે; હવે એ સંસારમાં ફરીથી લિપ્ત થશે નહિ, ત્યારે તેણે તેમને માટે સ્મશાનમાં એક કુટીર (ઝૂંપડી) બંધાવી આપી તથા તેમના ખાવાપીવાનો બંદોબસ્ત કરી દીધો.

શિવરામ ઘોડાકે મહિના સુધી એ કુટીરમાં રહ્યા, પછી તીર્થ-યાત્રા કરવા નીકળી પડ્યા. દૈવસંયોગે એક ઘણા વૃદ્ધ સાધુનાં તેમને દર્શન થયાં. શિવરામે એ વૃદ્ધ સાધુને સાચા યોગી જાણીને તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. વગરપ્રયત્ને આવા સદ્ગુણસંપન્ન ગુરુ મળ્યાથી શિવરામના હૃદયનો પાર રહ્યો નહિ. તેમણે તેમની પાસે યોગવિદ્યાનું શિક્ષણ મેળવવા માંડ્યું. ગુરુએ પણ શિવરામને યોગ્ય શિષ્ય જાણીને, જરાએ કપટ રાખ્યા વગર શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રેમપૂર્વક

શિક્ષણ આપ્યું. આ સંન્યાસી પાસે દીક્ષા લીધા પછી શિવરામે “તૈલંગસ્વામી” નામ ધારણ કર્યું. એ દિવસથી જનસમાજમાં તેઓ “તૈલંગસ્વામી” નામથી પ્રખ્યાત થયા.

શુરુદેવે દેહત્યાગ કર્યો પછી તૈલંગસ્વામીએ સેતુબંધ રામેશ્વર તરફ ગમન કર્યું. ત્યાં આગળ તેમના કેટલાક શિષ્યો થયા. તૈલંગસ્વામીએ એવો વિચાર કર્યો હતો કે, આ સ્થાનમાંજ જીવનનો બાકીનો સમય ગાળીશ; પરંતુ એવું જની શક્ય નહિ.

તેમણે ત્યાંના કેાઈ ધનવાન સદ્ગૃહસ્થને કાળના મુખમાંથી બચાવ્યો તથા અનેક મનુષ્યોને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળની વાત કહી આપી. આથી એમનાં દર્શન કરવા સારુ માણસોની મોટી ઠંઠ જામતી હતી. આ પ્રમાણે ઉપરાઉપરી લોકોની આવ-જા થયાથી તેમના યોગાભ્યાસમાં અડચણ પડી; એટલે તેઓ એ સ્થાનનો પરિત્યાગ કરીને નેપાલ રાજ્યમાં ગયા. ત્યાં પણ તેમના શુભનો મહિમા પ્રગટ થતાંવારજ લોકોએ ફરીથી તેમને દર્શન સારુ આવીને કંટાળો આપવા માંડ્યો. આથી એ પોતે ઘણા કંટાળીને તિબેટ તરફ ગયા; ત્યાંથી માનસરોવરમાં જઈને એકાગ્રચિત્તે યોગાભ્યાસ કર્યો. ઘણા દિવસ સુધી એકાંતમાં યોગસાધના કરીને સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી મોક્ષધામ કાશીમાં તેમનું પધારણ થયું. કાશીમાં ગયા પછી થોડો વખત સુધી એમણે દશાશ્વમેધ ઘાટ ઉપર નિવાસ કર્યો; ત્યાર પછી અસિઘાટ, તુલસીઘાટ વગેરે કેટલાક ઘાટ ઉપર વસ્યા અને છેવટે પંચગંગાના ઘાટ ઉપર યોગાશ્રમ બંધાવી ત્યાંજ નિવાસ કર્યો. એ સમયમાં એ ઘણાંજોને યોગવિદ્યાનું શિક્ષણ આપતા હતા અને પોતાની યોગવિદ્યાના અનેક અલૌકિક ચમત્કારોથી બધાને સ્તબ્ધ કરી દેતા હતા.

હુગલી જિલ્લામાં શ્રીરામપુર નામનું એક ગામ છે. શ્રીરામપુરમાં જયગોપાળ કર્મકાર નામનો એક પુરુષ વસતો હતો. તેના

મનમાં વૈરાગ્યતો ઉદય થવાથી, ઘરસંસારનો બધો વહીવટ પુત્રોને સોંપી દઇને તે કાશીધામમાં આવ્યો હતો. તેણે પહેલેથીજ સ્વામી-જીનું નામ સાંભળ્યું હતું. કાશીમાં પહોંચ્યા પછી લગભગ દરરોજ એ સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા સારું જતો. સાધુ-સંન્યાસીઓ ઉપર તેની પ્રગાઢ ભક્તિ હતી. દેવસેવાની માફક, દરરોજ એ સ્વામીજીને અર્પણ કરવા સારું થોડાં ફળફૂલ તથા દૂધ લઈ જતો. કેટલાક દિવસ આ પ્રમાણે આવ્યા પછી કર્મકારના ઉપર સ્વામીજીની દષ્ટિ પડી. સ્વામીજીની કૃપા પ્રાપ્ત થવાથી કર્મકાર પોતાને મહાભાગ્ય-શાળી ગણવા લાગ્યો. એક દિવસ કર્મકાર કાંઈક આકુળબ્યાકુળ થિતે સ્વામીજીની પાસે આવીને બોલ્યો: “ગુરુદેવ! આજ મારી છાતીમાં ધડધડ ધબકારો થયા કરે છે. શાથી એમ થાય છે એ મારાથી સમજાતું નથી; પણ મને શંકા રહે છે કે કદાચ કાંઈ અશુભ તો નહિ થાય!” કર્મકારને વિશેષ ગભરાયેલો જોઈને સ્વામીજી બોલ્યા: “હમણાંજ હું તારા ઘરની બળર મંગાવી આપું છું, થોડી વાર થાભી જા.” સ્વામીજીએ એક ક્ષણવાર આંખ મીંચીને કાંઈક જોયું પણ પોતાનો અનુભવ કર્મકારને નહિ જણાવતાં કહ્યું કે, “વાણ કરીને સાંજે અહીં આવજે.” કર્મકાર સંધ્યાકાળે ત્યાંજ પહોંચ્યો, એટલે સ્વામીજીએ તેને કહ્યું: “આજ સવારના છ વાગે તારો મોટો દીકરો વિપુચિકાદોગથી મરણ પામ્યો છે.” સ્વામીજીના મુખે આ દારુણ સમાચાર આંખનીને જથગોપાળ બાળુ અત્યંત મર્મોહત થયા અને અશ્રુનો વેગ ખાળી ન શકાયાથી રોવા લાગ્યા. કર્મકારને આકંઠ કરતો જોઈને સ્વામીજીએ તેને થોડાક ઉપદેશ આપ્યો કે, “જો બાપુ! એક ઈશ્વર સિવાય આ સંસારમાં બધું અનિત્ય છે. કોઈ પણ પદાર્થ ચિરસ્થાયી નથી. જે ચિરસ્થાયી નથી, જે ક્ષણમાં છે અને ક્ષણમાં નથી, એવી વસ્તુઓ માટે દુઃખી કે અસાન મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. એ અસાનતાજ મનુષ્યના

મનનું એક માત્ર આવરણ છે. આ સંસારમાં જેમનાં હૃદય અ-
જ્ઞાનરૂપી અંધકારથી ઢંકાયેલાં છે, તેમનાં મનને કદાપિ શાંતિ
મળતી નથી. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બેમાં કેટલો ભેદ છે તે હું
એક સામાન્ય દષ્ટાંતથી તને સમજાવી દઈશ. પ્રકાશ અને અંધ-
કારમાં જેટલો તફાવત છે, તેટલોજ તફાવત જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં
છે. અંધકાર વિપદ અને ભ્રમજનક છે, પ્રકાશ વિપદ અને ભ્રમનો
નાશ કરનારો છે. અંધકારમાં રસ્તા ઉપર ચાલતા હોઈએ ત્યારે
કેઈ જાડને ભેટીને આપણને કેઈ મનુષ્ય છુપાઈને બિલું રહ્યું હોય
એવો ભ્રમ થાય છે; દોરીને સાપ બાળીને બીક લાગે છે. સીધા
રસ્તા ઉપર ચાલતાં હોઈએ તોપણ શંકા રહે છે કે, રખેને રસ્તો
ભૂલી તો નહિ ગયા હોઈએ વગેરે વગેરે. પરંતુ પ્રકાશદ્વારા એ
બધા ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે. એજ પ્રમાણે અજ્ઞાની મનુષ્ય પણ
એવા પ્રકારના ભ્રમમાં પડીને દુઃખ પામે છે. જે વખતે તેમના
જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, તે વખતે તેમના બધા ભ્રમ દૂર થાય છે.
તમે પૂછ્યો કે, અંધકારમાં એવો ભ્રમ શા માટે થાય છે? અંધ-
કારરૂપી આવરણથી બધી વસ્તુઓ ઢંકાઈ ગઈ છે માટેજ એ પ્રકા-
રનો ભ્રમ થાય છે. પ્રકાશ એ આવરણને—એ પડદાને—ઊંચો કરીને
દરેક પદાર્થનું પોતપોતાનું સ્વરૂપ આપણી આગળ ખુલ્લું કરી દે
છે, એટલે આપણને કેઈ જાતનો ભ્રમ રહેતો નથી. તમારું હૃદય
અજ્ઞાનરૂપી પડદાથી ઢંકાયેલું છે, એટલે પુત્રના મૃત્યુના સમા-
ચાર સાંભળ્યાથી તમને રોવું આવે છે. જ્યારે તમને જ્ઞાન થયે,
ત્યારે સમજી શકાયે કે એ પુત્ર સાથે તમારે કાંઈ પણ લેવા-
દેવા નહોતી. ”

જયગોપાળ બાબુ સ્વામીજીની પાસે પુત્રના મૃત્યુસમાચાર
તથા ઉપર પ્રમાણે ઉપદેશ સાંભળી આવીને રાત્રીએ ઘેર આવી
સૂઈ ગયા. પાછલી રાત્રે તેમણે સ્વપ્નમાં પુત્રને જોયો. બીજે દિવસે

અગત્યનો (અરજન્ટ) તાર મૂંડીને ખળર પૂછાવ્યા તો માલૂમ પડ્યું કે, સ્વામીજીએ આપેલા સમાચાર અક્ષરેઅક્ષર ખરા હતા.

કાશીમાં અગ્નિઘાટની પાસે એક મનુષ્યનું ગ્રામ કરડવાથી મૃત્યુ થયું. મૃત પુરુષનાં સગાંવહાંલાંએ તેને ગંગાના જળમાં વહેવરાવી દેવાનો સંકલ્પ કર્યો. જે સ્થળે એ લોકો ળાધી તૈયારીએ કરીને શળને નદીમાં વહેવરાવવાની ગોઠવણ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં આગળ દેવયોગે સ્વામીજી સ્નાન કરી રહ્યા હતા. એ મરણ પામેલા પુરુષની તરણ વચની વિધવા હૃદયદ્રાવક કલ્પાંત કરી રહી હતી. સ્વામીજીને તેની મનોવેદના જોઈને દયા ઊપજી તેથી તે સખંના દંશથી મરણ પામેલા મનુષ્યની પાસે ગયા. તેમણે ત્યાં ઊભા રહેલા કેાઇ પણ માણસ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો નહિ, પણ અંગૂઠો અને તર્જની વડે થોડીક માટી લઈને, જે સ્થળે સાપે ડાંખ માયો હતો, તે જગ્યાએ ચોંટાડી દીધી અને પછી એ જાગને ગંગાજળથી ધોઈ નાખ્યો. જે લોકો મૃત પુરુષનો અંત્ય સંસ્કાર કરવા આવ્યા હતા, તેમનામાંથી કેાઇએ આજ સુધીમાં સ્વામીજીનાં દર્શન કર્યાં નહોતાં; સ્વામીજીએ ત્યાંથી જઈને પાછું ગંગાના પ્રવાહમાં ડૂબકું માયું. તેમણે ડૂબકું માયું એટલે તરતજ એ મૃત પુરુષમાં ધીમે ધીમે જ્ઞાનનો સંચાર થવા લાગ્યો. આજ ઉઘાડીને તેમણે જોયું તો વાંસની ઠાઠડીમાં ખાંધીને લોકો તેને સ્મશાનમાં લાવેલા છે. તેની રૂપયોવનસંપન્ન સોળ વર્ષની સ્ત્રી એક તરફ બેસીને રાઈ રહી છે. ધીમે ધીમે વધારે શુદ્ધિ આવતી ગઈ એટલે તેના શરીરમાં શક્તિનો સંચાર થયો અને તેણે ઊઠવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. તેને હાલતો જોઈને ત્યાં ઊભેલા ળાધા લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા. સખે જે મનુષ્યને દંશ દીધો હતો તે મનુષ્ય કહેવા લાગ્યો: “મારાં ખંધનો છોડી નાખો. શા સારું મને આમ ખાંધીને અહીં લાવ્યા છો?” મૃત પુરુષને પુનર્જીવિત

થયેલો ભેધને તેનાં સર્ગાસંજોંધી સાનંદ આશ્ચર્યચક્રિત થયાં તથા આ અમત્કાર કોના પ્રતાપથી બન્યો તેની તપાસ કરવા લાગ્યા. તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે, એનો જીવનદાતા સ્વામીજી વગર બીજો કોઈ નહોતો.

શિયાળાની ચોસમમાં ખાનપાન તથા નિદ્રાનો ત્યાગ કરીને ખેત્રજી દિવસ સુધી ગંગાના જળ ઉપર તરતા અને ઉનાળાની પ્રથમ ગરમીના ઉકળાટમાં બિના લાય જેવા થઈ ગયેલા પથરાઓ ઉપર ખેતી રહેતા સ્વામીજીને ઘણા આદમીઓએ દીકા હતા. કાશીમાં આવ્યા પછી કેટલાક શિષ્યો સિવાય બીજા કોઈની પણ સાથે જાઝી વાતચીત કરતા નહિ, તેમજ માગી લાવીને લિક્ષા કરતા નહિ. લક્ષ્ય લોકો ખાસ શ્રદ્ધાપૂર્વક આવીને જે કંઈ તેમના મોં આગળ મૂકતા તેજ ખાઈને સંતોષ માનતા. કેટલાક લોકો એમ માનતા કે, સ્વામીજી કોઈ ઢોંગી પુરુષ છે. એક વખત એક દુષ્ટ સ્વભાવના માણસે સ્વામીજીની પરીક્ષા લેવાના ઇરાદાથી તેમની આગળ એક શેર કળીચૂનાના પાણીને ઘોળીને દૂધ જેવું બનાવી તે તેમની આગળ ધર્યું તથા વિનયપૂર્વક કહ્યું કે, “આ દૂધ છે, પી જાઓ.” સ્વામીજી એ દુષ્ટના મનનો વિચાર સમજી ગયા અને તેની તરફ એક દષ્ટિપાત કર્યો તથા પછીથી જરા પણ સંકેત કે શોક કર્યો વગર, સદાના જેવા પ્રકુલિત વદને એટલા બધા કળીચૂનાનું પાન કરી ગયા. એ દુષ્ટોએ ધાર્યું હતું કે, આટલો બધો કળીચૂનો પાયાથી સ્વામીજી એકદમ ગુસ્સે થઈ જશે અને કદાચ મારી ખેંસશે. એવા વિચારથી તેઓ પ્રથમથીજ બીને સ્વામીજીથી થોડે દૂર જઈને બેઠા હતા. જ્યારે એ દુષ્ટોએ જોયું કે, સ્વામીજી તો જરા પણ ક્રોધ કર્યો વગર કે કટાણું મોં કર્યો વગર બધો કળીચૂનો પી ગયા, ત્યારે તેમના સંકેતનો પાર રહ્યો નહિ. તેઓ તરતજ સ્વામીજીના ચરણમાં પડ્યા અને પોતાના અપરાધોની

ક્ષમા માગી. સ્વામીજીએ તેમની વાત ઉપર જરા પણ ધ્યાન આપ્યા વગર તેમની સંમુખજ ઘોળેલા ચૂનાનું પાણી જેવું ને તેવું જ ઊલટી કરીને પાછું કાઢી આપ્યું. સ્વામીજીની આવી અસાધારણ ક્ષમતા જોઈને હુથો એકદમ જડ પદાર્થની પેઠે મૂઢ થઈને બેસી રહ્યા.

ખ્રિષ્ટિય રાજ્યમાં જનસમાજના દેખતાં નાગા ફરવું એ કાયદાથી વિરુદ્ધ છે, એટલે કેાઈ સી કે પુરુષ ખુલ્લી રીતે નમ્રાવસ્થામાં રહી શકતું નથી; પરંતુ સ્વામીજી નમ્રદશામાં દાશીના રસ્તાઓમાં, ઘાટ ઉપર તથા જંગલોમાં સર્વત્ર વિચરણ કરતા. પોલીસના સિપાઈઓએ ઘણીએ વાર તેમને સાવચેતી આપી હતી, પણ તેમણે તેમની સાવચેતી કે ધમકીઓ તરફ જરા પણ લક્ષ્ય આપ્યું નહોતું. એક દિવસ સ્વામીજી નમ્રાવસ્થામાં ભાગીરથીના કિનારા ઉપર બેઠા હતા, તેવામાં પોલીસના એક સિપાઈએ તેમની પાસે આવીને થાણામાં જવાને કહ્યું. સ્વામીજી એ વખતે ધ્યાનશ્વર હતા. બહારની વસ્તુઓનું જ્ઞાન તેમને એ સમયે જરા પણ નહોતું. એટલે તેમણે એ સિપાઈની વાતનો કંઈ પણ ઉત્તર દીધો નહિ. સ્વામીજીના કેટલાક શિષ્યો ત્યાં આગળ એ વખતે ઊભા હતા. સ્વામીજીની તરફથી કંઈ પણ ઉત્તર નહિ મળ્યાથી તે તુમાખી સ્વભાવતો પોલીસ પોતાની કમરમાંથી સોટો કાઢીને સ્વામીજીને માર મારવા લાગ્યો. સ્વામીજીના શિષ્યોએ તેને એવું કરતાં રોક્યો, એટલે એ લાલચોળ થઈ ગયો અને સ્વામીજીની વિરુદ્ધ થાણામાં જઈને ખબર આપી આપ્યો. એ ખબર સાંભળીને કેટલાક સિપાઈઓ બાહ્યજ્ઞાનશૂન્ય સ્વામીજીને ટાંગાટોળી કરીને થાણામાં લઈ ગયા. બીજે દિવસે મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની અદાલતમાં તેમનો મુકદ્દમો ચલાવવામાં આવ્યો. સ્વામીજીના શિષ્યોએ તેમના છુટકારા સારુ એક વકીલ ઊભો કર્યો હતો. એ વકીલે મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબને સમજાવી દીધું કે એ મહાયોગીપુરુષ છે, એમનું ચિત્ત

નિર્વિકાર છે એટલે વસ્ત્ર પહેરવાની તેમને કાંઈ પણ જરૂર નથી. મૅન્જિસ્ટ્રેટે વકીલનું લાપણું સાંભળીને સ્વામીજી નિર્વિકાર ચિત્તના સાધુ છે કે નહિ તેની ખાતરી કરવાના ઇરાદાથી પોતાના બપોરના નાસ્તામાંથી થોડુંક ભોજન તેમને ખાવાને આપ્યું. સાહેબનો મનોલાવ સમજી જઈને સ્વામીજીએ કહ્યું: “જો આપ સાહેબ મારા ખાણામાંથી થોડુંક આપશો તો મને આપનું ભોજન ખાવામાં જરા પણ વાધો નથી.” એટલું બોલીને તરતજ એમણે પોતાના હાથમાં મળત્યાગ કર્યો અને બધાના દેખતાં એ મળ ખાઈ ગયા. સ્વામીજીનું આનું અમાનુષિક કાર્ય જોઈને મૅન્જિસ્ટ્રેટે તેમને સર્વત્ર ન-શાવસ્થામાં ફરવાની રજા આપી.

એક સમયે એક પ્રસિદ્ધ અમલદાર કાશીના રાજાના ગામ રામનગરથી નૌકામાર્ગે કાશી ધામમાં આવતો હતો. તેણે થોડે દૂર આવ્યા પછી સ્વામીજીને ગંગાના જળમાં તરતા જોયા. કાશીના બધા ખારવાઓ સ્વામીજીને ઓળખતા હતા. સ્વામીજીને નદીમાં પડાસનવાળીને બેઠેલા જોઈને એ સરકારી અમલદાર ધણો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો તથા બલાસીઓને પૂછવા લાગ્યો: “આ કોણ છે?” બલાસીઓ બોલ્યા: “એ તો તૈલંગસ્વામી છે. મોટા સાધુ છે.” સરકારી અમલદારના સાથીઓએ સ્વામીજીનું નામ માત્ર સાંભળ્યું હતું, પણ એમનાં દર્શન કદી કર્યાં નહોતાં. સ્વામીજીનું નામ સાંભળ્યાથી તેમણે અમલદાર આગળ તેમનાં ઘણાં વખાણ કર્યાં. પોતાના સાથીને મોંએથી સ્વામીજીનાં વખાણ સાંભળીને એ અમલદારે સ્વામીજીને પોતાની હોડીમાં બેસાડવાની ઇચ્છા કરી. નૌકા સ્વામીજીની પાસે ગઈ એટલે તેણે તેમને પોતાની હોડીમાં આવવાની ઘણી વિનંતિ કરી. તેનો આગ્રહ જોઈને સ્વામીજી કાંઈ પણ વાંધો લીધા વગર અંદર આવ્યા. અમલદાર સ્વામીજીને જોઈને અત્યંત આહ્લાદિત થયો તથા તેમને અનેક પ્રકારના પ્રશ્ન કરવા

લાગ્યો; પણ સ્વામીજીએ તેના તરફ નજર પણ ફેરવી નહિ. એ તો મૂંગા અને બહેરા મનુષ્યની પેઠે ચૂપચાપ બેસી રહ્યા. નોકા ગંગા નદીની વચ્ચેવચ આવી પહોંચી, એટલે સ્વામીજીએ એ અમલદારની પાસે એક સારી તલવાર હતી તે બેવાની ઇચ્છા દર્શાવી. સ્વામીજીની ઇચ્છા જાણતાં વારજ એ અમલદારે પોતાની કમર ઉપરથી એ સુંદર તલવાર છોડી લઈને સ્વામીજીના હાથમાં આપી; પરંતુ દૈવવશાત્ એ તલવાર સ્વામીજીના હાથમાંથી ગંગાના પ્રવાહમાં પડી ગઈ. એ તલવાર એ અમલદારને કોઈ અંગ્રેજ બહાદુર તરફથી ધનામમાં મળી હતી, એટલે એવા સમારકચિહ્નને તદ્દીમાં પડી જતું જોઈને સ્વામીજી ઉપર તેને ઘણો ગુસ્સો ઉપજ્યો અને તેના મોંમાંથી અનેક અપશબ્દો નીકળવા લાગ્યા. નોકા કિનારે આવી પહોંચી ત્યારે સ્વામીજીનો એક મુખ્ય શિષ્ય ત્યાં આગળ હાજર હતો. તેણે એ અમલદારને ઘણો ગુસ્સો થતો જોઈને કહ્યું: “સાહેબ, આપ ગુસ્સો ધરો નહિ, હું ગંગામાં તારાઓ મોકલીને પણ આપની તલવાર જોળી લાવીશ. એટલું કહીને એ કોઈ હોશિયાર તારાની શોધમાં ગયો. બીજી તરફ સ્વામીજીએ પોતાના શિષ્યને અત્યંત ખેદ પામતો જોઈને એ નોકા ઉપર ચડીને નોકામાં બેઠે બેઠે પાણીમાં હાથ નાખ્યો. પાણીમાં તેમનો હાથ પહોંચતાં વારજ ત્રણ તલવાર તેમના હાથમાં આવી. એ ત્રણે તલવારો સરકારી અમલદારના હાથમાં મૂકીને તેમણે કહ્યું: “આમાંથી તમારી તલવાર જોળખીને લઈ લો.” આ અલૌકિક બનાવ જોઈને એ અમલદાર તો આલોજ બની ગયો અને પોતાના અપરાધ માટે ક્ષમા માગવા લાગ્યો. એ અમલદારે પોતાની તલવાર જોળખીને લઈ લીધી એટલે સ્વામીજીએ બીજી બે તલવારો પાણીમાં ફેંકી દીધી.

એક વખતે પૃથ્વીગિરિ નામના સાધુનો શિષ્ય રાજઘાટ ઉપર આવીને રહ્યો હતો. તે એક દિવસ સ્વામીજીને મળવા આવ્યો. એ

સમયે સ્વામીજીની પાસે અનેક પુરુષો બેઠા હતા. તેણે આવીને સ્વામીજીને કાંઈ વાત કહી. પાછળથી એ બંને જણા બધાના દેખાતાંએ સ્થાનેથી અદૃશ્ય થઈ ગયા. લગભગ અડધા કલાક પછી સ્વામીજીનાં દર્શન એ ને એ સ્થાને થયાં, કેવળ પૃથ્વીગિરિના શિષ્યને કોઈ દેખી શક્યું નહિ.

એજ સમયમાં પ્રસિદ્ધ વક્તા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી કાશી ધામમાં ગયા હતા. હિંદુ દેવદેવીઓની તથા મૂર્તિઓની પૂજા અસાર છે, એવું સિદ્ધ કરવાને સ્વામી દયાનંદજી ભાષણો આપતા હતા. સ્વામીજીના કેટલાક શિષ્યોએ દયાનંદજીનું ભાષણ સાંભળીને તેમના વિચારો પોતાના ગુરુને જણાવ્યા. તૈલંગસ્વામીએ પોતાના શિષ્યની વાતચીત સાંભળીને પોતાના એક શિષ્ય મંગલપ્રસાદ કાકુરની સાથે એક કાગળ લખીને દયાનંદજી ઉપર મોકલ્યો. એમ કહેવાય છે કે, એ પત્ર વાંચીને દયાનંદજીએ કાશીનો પરિત્યાગ કર્યો.

મુંગેરના દવાખાનામાં શ્રીઉમાચરણ મુખોપાધ્યાય નામનો એક પુરુષ કમ્પાઉન્ડરનું કામ કરતો હતો. એ એક વાર કાશી-ધામમાં આવીને સ્વામીજીની સેવા કરવા થોડા દિવસ રહ્યો હતો. કાશીધામમાં પહેલી વાર પગ મૂક્યા પછી તેને વિચાર બપજ્યો કે પુનર્જન્મ છે કે નહિ? એ પ્રશ્નનો ખુલાસો પૂછવા એ સ્વામીજીની પાસે ગયો. પ્રથમ દિવસે સ્વામીજીનાં દર્શન કરીને એ પ્રશ્ન પૂછવા માટે યોગ્ય સમયની રાહ જોવા લાગ્યો. પરંતુ તેના પ્રશ્ન પૂછતાં પહેલાંજ સ્વામીજીએ આંખોની ધારો કરીને તેને ચાલ્યા જવાનું કહ્યું. તેની ઇચ્છાત્યાં આગળ બેસી રહેવાની હતી, પણ સ્વામીજીના સેવકોએ તેને ત્યાંથી જલદી ચાલ્યા જવાની સલાહ આપી. સ્વામીજીની આવી વર્તણૂકથી અપ્રસન્ન થઈને એ કમ્પાઉન્ડર પોતાને ઉતારે પાછો ગયો. બીજે દિવસે સ્વામીજી પાસે ગયો તો

એ વખતે પણ એવુંજ બન્યું. ત્રીજે દિવસે તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવ્યા વગર પાછો નહિ આવું. પરંતુ એ દિવસે પ્રશ્ન પૂછવાનો અવસર મળ્યો નહિ. આ પ્રમાણે એક અઠવાડિયું ચાલ્યું ગયું. કમ્પાઉન્ડર રોજ સ્વામીજી પાસે આવ્યા કરતો. તેણે હવે તો દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, આવતી કાલે અવશ્ય એ પ્રશ્ન પૂછી જોઈશ. હું મહાપાપી છું એટલે સ્વામીજી જેવા મહાત્મા મારા ઉપર કૃપા કરતા નથી. બીજે દિવસે ઉમાચરણ સ્વામીજીની પાસે આવ્યો, એટલે સ્વામીજીએ આગલા દિવસની માફકજ ચાલ્યા જવાનું કહ્યું; પરંતુ “હું મહાપાપી છું, મારો ઉદ્ધાર કરવોજ પડશે.” એવું કહીને સ્વામીજીના જો અચળ પકડીને ઉમાચરણ ચોધાર આંસુએ રોવા લાગ્યો. તેને આ પ્રમાણે આકુળવ્યાકુળ થયેલો જોઈને સ્વામીજીએ તેને બેસવાનું કહ્યું. સ્વામીજીની એ કૃપાથી તેના હૃદયનો આવેગ સહેજસાજ શમી ગયો એટલે સ્વામીજીએ તેને કહ્યું કે, “સંધ્યાકાળે આવજે.” ઉમાચરણ બાપુને ઈર્ષિક આશ્વાસન મળ્યું. એ ઘેર પાછો આવીને આતુરતાથી સંધ્યાકાળની રાહ જોવા લાગ્યો. સાંજ પડી એટલે એ સ્વામીજીની પાસે ગયો; સ્વામીજીએ તેને બેસવાનું કહ્યું. સ્વામીજીના આશ્રમમાં મહાદેવ અને કાલીમૂર્તિની આરતી સમાપ્ત થઈ એટલે એ જોડ્યા: “જે, જે વિષય મનમાં ધારીને તું મારી સમક્ષ આવ્યો છે એ વિષય સત્ય છે. ત્રિકાલદર્શી તરવેતા મહાત્માઓ તપોબળ, જ્ઞાનબળ અને યોગબળ વડે જે બધા સિદ્ધાંતો બાંધી ગયા છે, તે સંપૂર્ણ સત્ય છે. જીવની સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ અનુસાર સુખદુઃખ ભોગવવા સારુ ફરીને જન્મ લેવો પડે છે.” સ્વામીજી ચોતાના મનનો વિચાર કેવી રીતે જાણી ગયા, એ વિચાર કરતાં ઉમાચરણ અવાકજ થઈ ગયો. એ દિવસથી સ્વામીજી ઉપર તેને ગાઢ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. ઉમાચરણ બાપુએ સ્વામીજીને ઉત્સુકતાપૂર્વક પૂછ્યું: “શુરુદેવ !

મેં એવાં શાં પાપકર્મ કર્યાં છે કે, જેથી આપની કૃપા મેળવવા હું આ જન્મમાં ભાગ્યશાળી થયો નથી.” એ સાંભળીને સ્વામીજી બોલ્યા: “તેં અમુક સમયે અમુક ખરાબ કૃત્ય કર્યું છે. એક વર્ષ ઉપર અમુક સ્થાને અમુક કુકાર્ય કર્યું છે. હું તો તારું મોં પણ જોત નહિ, પરંતુ દેવ અને બ્રાહ્મણો ઉપર તારી થોડીવણી ભક્તિ છે એ જોઈને તને અહીંયાં મેસવાનું કહ્યું હતું. પૂર્વજન્મમાં તું અંડાળના ઘરમાં જન્મ્યો હતો. એ વખતે દેવતા અને બ્રાહ્મણો ઉપર તારી અસાધારણ ભક્તિ હતી. એ ભક્તિના બળને લીધે તું આ જન્મમાં બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ પામ્યો છે. પરંતુ તેં આ જન્મમાં આવીને જે જે કુકર્મ કર્યાં છે, તેથી તારાં આગલા જન્મનાં સત્કર્મોનો લોપ થયો છે. જે કંઈ ફળ બાકી રહ્યું છે તે ઘણું સામાન્ય છે.” પોતાના બધા ગુણદોષ અને કર્મોનો ખરો વૃત્તાંત સ્વામીજીને મુખેથી સાંભળીને ઉભાચરણ બાળુ અવાક થઈ ગયો.

ઉભાચરણ અને સ્વામીજી વચ્ચે આ પ્રમાણે ગુરુશિષ્યનો સંબંધ બંધાયો, તે વખતમાં મેડમ પ્લાવાટસ્કી અને કર્નાલ ઓલકોટે મુંબઈ નગરીમાં આવીને ધિયોસોફિકલ સોસાયટી નામની સભાની સ્થાપના કરી. તેઓ એ સભામાં યોગશાસ્ત્રના અદ્ભુત મહિમાનો પ્રચાર કરતાં હતાં અને કોઈ કોઈ દિવસ અલૌકિક ચમત્કારો કરીને પોતાની યોગસિદ્ધિનો અપૂર્વ પરિચય આપતાં હતાં. ઉભાચરણ બાળુએ સ્વામીજીને પૂછ્યું કે, “આ ગોરી મેડમને યોગવિદ્યા આટલી બધી સિદ્ધ કેવી રીતે થઈ?” સ્વામીજીએ ઉત્તર આપ્યો કે, “એ બધી કેવળ ઇન્દ્રિયજ છે, થોડા વખતમાંજ તેમનું યોગબળ પકડાઈ આવશે.” વસ્તુતઃ ત્યાર પછી થોડા દિવસમાંજ મેડમ કુલુમ નામની એક ખ્રિસ્તી સ્ત્રીએ થોડો વખત મેડમ પ્લાવાટસ્કીની બહેનપણી અને સાથી તરીકે રહીને, મદ્રાસમાંના તેમના ગૃહ ઘરનો બધો ભેદ ખુલ્લો કરી દીધો. સમાચારપત્રોમાં એ વાત

છપાયાથી દેશમાં ચારે તરફ મોટો ખજાણાટ મચી ગયો. એ ખતાવ ખન્યા પછી મેડમ ખલાવાટચ્છીના ચમત્કારો (?) નો વિશેષ પરિચય લોકોને મળ્યો નહિ.

કલકત્તાનો કોઈ એક વકીલ એક વાર કાશીમાં પ્રવાસ કરવા ગયો હતો. સાધુ-સંન્યાસીઓ ઉપર તેને ખૂબ વિશ્વાસ નહોતો. તૈલંગસ્વામીને પણ એ એક ઢાંગી સાધુ ગણતો. એક દિવસ કોઈ મિત્રના આગ્રહથી એ તેમનાં દર્શન કરવા ગયો. એ સમયે સ્વામીજી મણિકર્ણિકા-ઘાટના બ્રહ્મનળ ઉપર બેઠા હતા. જે સમયે એ વકીલ સ્વામીજીની નિકટજ ઊભો રહીને તેમનાં દર્શન કરી રહ્યો હતો, તે વખત સ્વામીજીની દષ્ટિ તેમના ઉપર પડી. તેમણે તરતજ તેને એ સ્થળેથી દૂર જતા રહેવાનો ઇશારો કર્યો. એ વકીલ તેમનો ઇશારો સમજી નહિ શક્યાથી ત્યાં ને ત્યાંજ ઊભો રહ્યો અને પોતાના એક મિત્ર સાથે સ્વામીજીના સંબંધમાં વાતચીત કરવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ પોતાના એક શિષ્યને કાંઈક કહ્યું, એટલે તેણે એ વકીલને જરા દૂર ખસી જવા કહ્યું. વકીલ બાળુએ તેનું કારણ પૂછ્યું એટલે તેણે કહ્યું: “ગુરુજી બળી ગયા છે કે, આપ મહા-લયાનક પાપી છો. આપે જે સ્ત્રીના ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું છે, તેની સાથે ગ્રુમપણે રતિક્રીડા કરી છે. આપ અમુક જગ્યાએ અમુક પુરુષની કન્યા સાથે પરણ્યા છો. અમુક પુરુષની કન્યા એ તમારી સાસુ થાય છે. તમે તેનો ધર્મનાશ કર્યો છે; માટે જો આપની ઇચ્છા સ્વામીજીનાં દર્શન કરવાની હોય તો આપ દૂર ઊભા રહીને તેમનાં દર્શન કરી શકશો.” વકીલનો મિત્ર આ બધી વાત સાંભળીને કાંઈક આશ્ચર્ય પામ્યો, પણ તપાસ કરતાં તેને માલૂમ પડ્યું કે, સ્વામીજીની બધી વાત સાચી છે.

શકે ૧૮૦૫ માં કાશીધામમાં પ્રત્યંગાની વચમાં તૈલંગ-મીએ એક શિવલિંગની સ્થાપના કરી અને ત્યાર પછી કેટલાક

દિવસ બાદ જે આશ્રમમાં પોતે નિવાસ કરતા હતા, ત્યાં આગળ “તૈલંગેશ્વર” નામનું એક બીજું શિવલિંગ સ્થાપિત કર્યું. મંગલ-પ્રસાદ નામનો એક શિષ્ય એ મંદિરોનો પૂજારી બન્યો. એ આશ્રમમાં સ્વામીજીની એક પ્રતિમૂર્તિ પણ છે.

શકે ૧૮૦૬ ની પોષ સુદિ અગિયારસને દિવસે સાયંકાળે એમણે દેહત્યાગ કર્યો. મૃત્યુના એક દિવસ અગાઉ પોતે બાણી શક્યા હતા કે, અમુક દિવસે પોતાનું મૃત્યુ થશે. એ દિવસ આવી પહોંચ્યો. એટલે સંધ્યાકાળે યોગ્ય સ્થાન ઉપર પોતે યોગાસન વાળીને બેસી ગયા અને એકાગ્ર ચિત્ત કરીને દેહત્યાગ કર્યો. એમ કહેવાય છે કે, સ્વામીજી ૨૮૦ વર્ષ સુધી જીવતા રહ્યા હતા. સ્વામીજી હિંદુ હતા અને હિંદુ રીતરિવાજ પ્રમાણે જીવન ગાળીને તેમણે હિંદુધર્મની પરમ ઉત્કૃષ્ટતા સાબિત કરી આપી છે.

મહાત્મા તૈલંગસ્વામીએ રચેલો ઉપદેશપૂર્ણ ‘મહાવાક્ય રત્નાવલિ’ નામનો એક સંસ્કૃત ગ્રંથ મળી આવે છે.

શ્રીવિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતી

(૧)

સુપ્રસિદ્ધ શ્રી. ગૌડસ્વામીજીના ચરિત્રથી વાંચકજનધુઓ જાણીતા થઈ ચૂક્યા છે. હવે અમે એમના પ્રીતિપાત્ર શિષ્ય તથા ઉત્તરાધિકારી મહાપંડિત શ્રીમાન સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતીને પરિચય કરાવીશું.

સત્તરમી સદીની લગભગ દિલ્હીના પાચતપ્પ ઉપર આધિજો બાદશાહ શાહઆલમ જેઠો જેઠો બાદશાહીના અંતિમ દિવસો પૂરા કરી રહ્યો હતો. તે સમયમાં અવધદેશનો રહેવાસી એક યુવાન બ્રાહ્મણકુમાર નોકરીધંધાની યોધમાં દક્ષિણ દેશમાં ફરી રહ્યો હતો. તેની પૂર્વાવસ્થા ઘણા આનંદ અને વૈભવમાં ગઈ હતી, તેથી આ પ્રવાસ દરમિયાન વારંવાર તેને પાછલા વૈભવનું સ્મરણ થઈ આવતું અને હાલની દશાથી દિલગીર થઈ અધિકારમાં રહેલા ભવિષ્યની ચિંતામાં તે લીન થઈ જતો. મુસાફરીનાં કષ્ટ અને રાત-દિવસની ચિંતાથી તેનું શરીર થોડું દુર્બળ થઈ ગયું હતું તથા તેની આમડીનો રંગ શામળો પડી ગયો હતો; તોપણ તેની યુદ્ધરતામાં કંઈ ન્યૂનતા આવી નહોતી. એને જોતાં અનુભવી મનુષ્યને તો ખાતરી થઈ જતી કે, આ યુવક જળવાન અને તેજસ્વી છે.

પાઠક ! આ યુવક કાન્યકુબ્જ રાત્રિનો શુકલ સંગમલાલ હતો. તેનું નિવાસસ્થાન અવધ દેશમાં ખીડી ગામમાં હતું. તેના

પિતા એક પ્રતાપી અને વીર પુરુષ હતા. યુદ્ધ તેમનો ધંધો હતો અને યુદ્ધમાંજ તે કામ આવ્યા હતા. દેશમાં અંધાધૂંધી ફેલાયાથી એમનાં ઘરનાર લૂંટાઈ ગયાં હતાં. તેમની માતા તો તેમને ખાલ્યા-વસ્થામાંજ મૂકીને મરણ પામી હતી. સંગમલાલનો એક માત્ર આધાર પિતા હતા તે પણ મરણ પામ્યા. હવે તેમનું કોઈ નિક-ટનું સગું રહ્યું નહિ. આથી તેમને વતન ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન થયો અને રોજગારની શોધમાં ફરતા ફરતા દક્ષિણ દેશ તરફ ગયા.

સંગમલાલને ખબર હતી કે, દક્ષિણમાં અવધના ઘણા લોકો વસે છે અને એ પ્રાંતના લોકો અવધવાસીઓને વિશ્વાસપાત્ર અને સ્વામીભક્ત ગણે છે. આવા વિચારથી ઘણી જગ્યાએ ફરતા ફરતા એ કલ્યાણીમાં પહોંચ્યા. કલ્યાણી દક્ષિણ હૈદરાબાદથી પશ્ચિમમાં અને શુલબર્ગથી ઉત્તર દિશામાં લગભગ વીસ માઈલ દૂર છે. ત્યાં એક કિલ્લો પણ છે. એ સ્થાન નિઝામ સરકારના તાબામાં છે અને લોકો એને ‘કિલાકલ્યાણી’ ના નામથી પણ ઓળખે છે.

ત્યાં આગળ નિઝામની આધીનતામાં એક નાનો સરખો નવાબ રહે છે. એ વખતના નવાબનું નામ ‘સુમતાજ-ઉલ-ઉમરા’ હતું, પણ ઘણા લોકો એને ‘મોહનાશાહ’ પણ કહેતા હતા. તેના તાબામાં કલ્યાણીના ડુર્ગ તથા સેનાનો વહીવટ હતો, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની જાગીરની પ્રજા ઉપર રાજ્ય પણ એજ ચલાવતો હતો.

એ નવાબના રાજ્યમાં એક પ્રતિષ્ઠિત કાન્યકુબ્જ બ્રાહ્મણ પંડિત લખીરામ દુબેના પુત્ર સખસુખરામ નોકર હતા. એ એક સેનાના નાયક હતા, તે ઉપરાંત મનસખદાર પણ હતા. તેમનો સ્વભાવ ઘણો ક્રોધાળુ અને અતિયિગ્રિય હતો. સંગમલાલનો એમણે યથોચિત સત્કાર કર્યો અને તેને પોતાને ઘેરજ ઉતાર્યો. વાતચીતમાં તેમના ગોત્ર-વંશ, આગલી સમૃદ્ધિ વગેરેના સમાચાર જાણીને એ ઘણા પ્રસન્ન થયા. આ અસાધારણ પ્રસન્નતાનું શું કારણ હતું તે

અમે વાચકોને આગળ જણાવીશું. અત્રે એટલું જણાવીશું કે સળ-
સુખરામને ત્યાં અતિથિ તરીકે આવેલા આ પ્રવાસી સંગમલાલજી
અમારા ચરિત્રનાયક વિશ્વદાનંદજીના ભાવી પિતા છે.

સળસુખરામના પિતાને પાંચ સંતાન હતાં, ચાર પુત્ર અને
પાંચમી એક કન્યા યમુનાબાઈ. એમની માતાને ગુજરી ગયે ઘણાં
વર્ષ થયાં હતાં, પણ એ ભાઈબહેનમાં અત્યંત પ્રેમ હતો. યમુ-
નાને ભાઈઓ તરફનું એટલું ગધું સુખ હતું કે, એક પણ દિવસ મા-
ળાપને સંભારવાની જરૂર પડતી નહિ. એ ચાર ભાઈઓમાં સૌથી
મોટા સેવકરામ હતા, પરંતુ સળસુખરામ વધારે બુદ્ધિમાન હો-
વાથી ઘરસંસારનો કારભાર એજ ચલાવતા હતા.

યમુના પાંચ વર્ષની હતી ત્યારે તેની સ્નેહમયી જનનીનું
મૃત્યુ થયું હતું. મરતી વખતે એ પોતાના ચારે પુત્રોને પાસે બો-
લાવીને યમુનાને સુપરત કરી ગઈ હતી અને કહેતી ગઈ હતી કે,
“જે જે, મારી યમુનાને જરા પણ દુઃખ દીધું તો હું પરલોકમાંથી
તમારી ખબર લઈશ.” માતાની આ અંતિમ આજ્ઞાને માતૃભક્ત
પુત્રો કદી વીસરી ગયા નહોતા. ખાસ કરીને સળસુખરામને તો
જ્યારે એમની નજર યમુના ઉપર પડતી, ત્યારે માતા સાંભરી
આવતી અને મરણશય્યામાં સૂતેલી માતાનો એ અંતિમ સ્વર
તેમના હૃદયમાં ગુંજી બિઠતો કે, “જે જે, મારી યમુનાને દુઃખ ન
પડે.” એવી વખતે સળસુખરામનાં નેત્રોમાં ઝળઝળિયાં આવી જતાં.

ભાઈ ગમે તેટલો દયાળુ અને ભગિનીવત્સલ હોય પણ ભાણી
જો કૂર સ્વભાવની અને અદેખી હોય તો બધું મિથ્યા છે. ભાઈ અને
ભાણી બન્ને દયાળુ હોય તો મોટા પુણ્યની વાત સમજવી. સદ્-
ભાગ્યે યમુના એ બાળતમાં સુખી હતી. તેની ભાણીનો તેના ઉપર
અત્યંત સ્નેહ હતો. યમુના ગૌરી-ચંકરનું પૂજન કરવા એકાંતમાં
સતી એટલી વાર પણ તેનો વિયોગ ભાણીને અસહ્ય થઈ પડતો.

આ વખતે યમુના છેક બાળક નહોતી. દેશના વિવાજ મુજબ તેની વય વિવાહયોગ્ય થઈ હતી. કાન્યકુબ્જ જ્ઞાતિમાં કુલીનતાનો વિવાજ એટલો બધો ચાલે છે, વરને એવી મોટી પહેરામણી આપવી પડે છે કે, કન્યાને માટે વર શોધી કાઢવાનું કામ ઘણું અઘરું થઈ પડે છે. યમુનાના પ્રસંગમાં એ વિશેષ અઘરું થઈ પડ્યું હતું. એક તો દેશમાં એ વખતે સુલેહશાંતિ નહિ હોવાથી વરની શોધમાં મુસાફરી કરવી એ મુશ્કેલ હતું અને બીજું એ કે યમુનાના લાઈ સખસુખરામ ગમે તેવા બેવકૂફના સરદાર સાથે સમજી અને શાણી બહેનનો સંબંધ બાંધે એવા નહોતા. એ તો યમુનાને બહેલગણેલ, સદાચારી અને તંદુરસ્ત વર શોધી આપીને તેના છવનનું સાથઈ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખતા હતા.

ઈશ્વરની ઘટના એવી થઈ કે, જે સમયે સખસુખરામ બહેનને માટે યોગ્ય વર શોધવાની ચિંતામાં શ્રંસ્ત હતા, તેજ વખતે તેમનીજ જ્ઞાતિના યોગ્ય સુવક સંગમલાલ તેમને ત્યાં આવીને મહેમાન થયા.

સખસુખરામ વીર પુરુષ હતા. ઘોડેસવાર થવામાં અને અશ્વ ચલાવવામાં ધણી નિપુણ હતા તથા વ્યવહારના કામકાજમાં પણ અતિ કુશળ હતા. એજ ગુણોને લીધે તેમને કલ્યાણીમાં કિલ્લેદારની નોકરી મળી હતી. એ વખતમાં એકલી પુસ્તકોની વિદ્યાથી કામ ચાલતું નહિ. શસ્ત્રવિદ્યામાં જે મનુષ્ય મૂખ હોય તેને લોકો નકામે ગણતા. એ સમયમાં વીરતાનો આદર હતો. સખસુખરામને જ્યારે બળર પડી કે તેમને ત્યાં ઊતરેલો અતિથિ સંગમલાલ હથિયાર ચલાવવામાં પણ હોશિયાર છે તથા ધર્મે જૈવ અને નાતે કાન્યકુબ્જ પ્રાદ્યુષ છે, ત્યારે તેમના હર્ષનો પાર રહ્યો નહિ. વળી વધારે તપાસ કરતાં તેમને જણાયું કે, એ સુવક કુંવારો પણ છે અને ગુણમાં પણ યમુનાને લાયક છે. આટલું છતાં પણ બુદ્ધિમાન સખસુખરામ પોતાનો મનોલાવ એકદમ પ્રગટ કરી લીધો.

નહિ. એમણે શુભ રીતે સંગમલાલનાં કુળ તથા ગોત્ર વગેરેની તપાસ કરવાનો આરંભ કર્યો.

સંગમલાલને સખસુખરામને ત્યાં રહેતાં એક વર્ષ થઈ ચૂક્યું. એ સર્વ પ્રકારે એ કુટુંબનાં માણસો સાથે હળી ગયા અને અતિથિ મટીને કુટુંબના એક માણસની પેઠેજ રહેવા લાગ્યા. આટલા વખતમાં સખસુખરામે એમની પરીક્ષા પણ લઈ લીધી. વિશ્વાસુ મિત્રો મારફતે તેમને એ પણ ખાતરી થઈ ગઈ કે, અતિથિનું કુળ તેમજ ગોત્ર નિષ્કલંક અને ઉચ્ચ છે. ઘણા સમય સુધી સાથે રહેવાથી એ પણ ખાતરી થઈ ગઈ કે સંગમલાલ યમુનાના જેવાજ સુંદર છે; એટલુંજ નહિ પણ સરળતા, દયા, ધીરતા આદિ સદ્-ગુણોમાં પણ તેની સમાન છે. ધીમે ધીમે તેમણે પોતાની મનોવાંછના સંગમલાલને જણાવી દીધી અને સંગમલાલે હૃદયપૂર્વક પોતાની સંગતિ દર્શાવી.

શકાબ્દ ૧૭૬૬ માં શ્રીયુક્ત સંગમલાલ સાથે શ્રીમતી યમુનાદેવીનું શુભ લગ્ન થઈ ગયું. શસ્ત્રી ઇન્દ્રને, લક્ષ્મી વિષ્ણુને, ઉમા મહેશ્વરને, અરુંધતી વસિષ્ઠને અને સાવિત્રી સત્યવાનને પામીને જેટલી પ્રસન્ન થઈ હતી, તેટલીજ પ્રસન્ન યમુના સંગમલાલને પોતાના પ્રાણપતિ બનાવીને થઈ. એણે પોતાના ભાગ્યને એ દિવસે હજારો વાર ધન્યવાદ આપ્યો.

સંગમલાલ અને યમુનાનું આ લગ્ન મલ્લિકાંચનની સમાન એક-બીજાની શોભા વધારનારું નીવડ્યું. યમુનાનાં ભાઈભોજાઈ આ વિવાહ કરી આપીને કૃતાઈ થયાં. તેમને લાગ્યું કે, પોતાનું એક મોટું કર્તવ્ય તેમણે પૂરું કર્યું છે અને સ્વર્ગસ્થ માતૃદેવી એ શુભ કર્તવ્ય માટે તેમને આશીર્વાદ આપી રહી છે.

સંગમલાલ અને યમુનાને આ લગ્નથી જે આનંદ થયો તેનું થઈ શકે એમ નથી. અમે એ દંપતીના સ્વર્ગીય સુખની

આલોચના કર્યા વગર અમારું આખ્યાન આગળ ચલાવીશું.

(૨)

ઉપર અમે જણાવી ગયા છીએ કે, યમુનાદેવી ઉપર ભાઈ-ભોભાઈ બધાં પ્રેમ રાખતાં હતાં; પરંતુ તેનો બધો યશ ભાઈભો-ભાઈનેજ ન આપવો જોઈએ. યમુનાનો સરળ સ્વભાવ પણ એનું મુખ્ય કારણ હતું. એ પોતાના સરળ અને સ્નેહાળ સ્વભાવને ક્ષીણે કેવળ કુદ્દુંબીઓનીજ પ્રીતિપાત્ર થઈ નહોતી, પણ આડોશ-પાડોશની સ્ત્રીઓને પણ તેણે પોતાના સુશીલ સ્વભાવથી મોહિત કરી નાખી હતી. એ સ્ત્રીઓ દેવીની માફક એનો આદર કરતી અને તેની સારીચાલચલગત ઉપરથી અનેક શિખામણો શ્રદ્ધા કરતી.

યમુના પણ પાડોશીઓનાં બાળકોને ખ્યારથી રમાડતી, રડતાં-ઓને હસાવતી, જૂઠ્યાંઓને લોજન આપતી અને દુઃખીઓની દયા ખાતી હતી. એ કે ક્રોધનું તો તેના સ્વભાવમાં જરા પણ સ્થાન નહોતું, તોપણ નિંદિત આચરણને એ સહન કરી શકતી નહિ. માતાના એ ઉત્તમ ગુણોની અસર એમનાં સંતાન ઉપર દેવી થઈ હતી તે આગળ ઉપર જણાવવામાં આવશે.

વિવાહ કર્યા પછી પહેલેજ વર્ષે યમુનાદેવીને પુત્ર જન્મ્યો. સંગમલાલના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. સળસુખરામને ‘મામા’ કહેવરાવવાની ઘણી હોંશ હતી તે પણ આજે પૂરી પડી, તેથી તેમણે એ બાળકના જન્મોત્સવ નિમિત્તે ગાનતાન અને નાચના જલસા કરાવવા માંડ્યા. સૂતિકાગૃહમાં યમુનાએ પણ મનમાં ને મનમાંજ આનંદ માન્યો. પણ હાય ! બેચાર દિવસનું ટૂંકું આયુષ્ય લોગ-વીને એ બાળક પરલોકમાં ચાલ્યો ગયો. બધો આનંદ ધૂળમાં મળી ગયો. બીજે વર્ષે યમુનાને પાછો પુત્ર સાંપડ્યો. પાછો એજ પ્રકારે આનંદોત્સવ થયો અને એજ પ્રમાણે થોડાજ દિવસમાં તે બાળક-નું પણ મૃત્યુ થવાથી કુદ્દુંબમાં શોક છવાઈ રહ્યો. સંગમલાલે

નહિ. એમણે શુભ રીતે સંગમલાલનાં કુળ તથા ગોત્ર વગેરેની તપાસ કરવાનો આરંભ કર્યો.

સંગમલાલને સખમુખરામને ત્યાં રહેતાં એક વર્ષ થઈ ચૂક્યું. એ સર્વ પ્રકારે એ કુટુંબનાં માણસો સાથે હળી ગયા અને અતિથિ મટીને કુટુંબના એક માણસની પેઠેજ રહેવા લાગ્યા. આટલા વખતમાં સખમુખરામે એમની પરીક્ષા પણ લઈ લીધી. નિશ્વાસુ મિત્રો મારફતે તેમને એ પણ ખાતરી થઈ ગઈ કે, અતિથિનું કુળ તેમજ ગોત્ર નિષ્કલંક અને ઉચ્ચ છે. ઘણા સમય સુધી સાથે રહેવાથી એ પણ ખાતરી થઈ ગઈ કે સંગમલાલ યમુનાના જેવાજ સુંદર છે; એટલુંજ નહિ પણ સરળતા, હયા, ધીરતા આદિ સદ્ગુણોમાં પણ તેની સમાન છે. ધીમે ધીમે તેમણે પોતાની મનોવાંછના સંગમલાલને જણાવી દીધી અને સંગમલાલે હર્ષપૂર્વક પોતાની સંમતિ દર્શાવી.

શકાબ્દ ૧૭૬૯માં શ્રીયુક્ત સંગમલાલ સાથે શ્રીમતી યમુનાદેવીનું શુભ લગ્ન થઈ ગયું. શશી ઇન્દ્રને, લક્ષ્મી વિપ્લુને, ઉમા મહેશ્વરને, અરુંધતી વચિષ્ઠને અને સાવિત્રી સત્યવાનને પામીને જેટલી પ્રસન્ન થઈ હતી, તેટલીજ પ્રસન્ન યમુના સંગમલાલને પોતાના પ્રાણપતિ બનાવીને થઈ. એણે પોતાના ભાગ્યને એ દિવસે હજારો વાર ધન્યવાદ આપ્યો.

સંગમલાલ અને યમુનાનું આ લગ્ન મહિકાંચનની સમાન એક બીજાની શોભા વધારનારું નીવડ્યું. યમુનાનાં ભાઈભોજાઈ આ વિવાહ કરી આપીને કૃતાર્થ થયાં. તેમને લાગ્યું કે, પોતાનું એક મોટું કર્તવ્ય તેમણે પૂરું કર્યું છે અને સ્વર્ગસ્થ માતૃદેવી એ શુભ કર્તવ્ય માટે તેમને આશીર્વાદ આપી રહી છે.

સંગમલાલ અને યમુનાને આ લગ્નથી જે આનંદ થયો તેનું યુન થઈ શકે એમ નથી. અમે એ દંપતીના સ્વર્ગીય સુખની

આલોચના કર્યા વગર અમારું આખ્યાન આગળ ચલાવીશું.

(૨)

ઉપર અમે જણાવી ગયા છીએ કે, યમુનાદેવી ઉપર ભાઈ-ભોભાઈ બધાં પ્રેમ રાખતાં હતાં; પરંતુ તેનો બધો યશ ભાઈભો-ભાઈનેજ ન આપવો જોઈએ. યમુનાનો સરળ સ્વભાવ પણ એનું મુખ્ય કારણ હતું. એ પોતાના સરળ અને સ્નેહાળ સ્વભાવને લીધે કેવળ કુટુંબીઓનીજ પ્રીતિપાત્ર થઈ નહોતી, પણ આડોશ-ખાડોશની સ્ત્રીઓને પણ તેણે પોતાના સુશીલ સ્વભાવથી મોહિત કરી નાખી હતી. એ સ્ત્રીઓ દેવીની માફક એનો આદર કરતી અને તેની સારીચાલચલગત ઉપરથી અનેક શિખામણો ગ્રહણ કરતી.

યમુના પણ ખાડોશણોનાં બાળકોને ખ્યારથી રમાડતી, રડતાં-ઓને હસાવતી, ભૂખ્યાંઓને ભોજન આપતી અને દુઃખીઓની દયા ખાતી હતી. જે કે ક્રોધનું તો તેના સ્વભાવમાં જરા પણ સ્થાન નહોતું, તોપણ નિંદિત આચરણને એ સહન કરી શકતી નહિ. માતાના એ ઉત્તમ ગુણોની અસર એમનાં સંતાન ઉપર કેવી થઈ હતી તે આગળ ઉપર જણાવવામાં આવશે.

વિવાહ કર્યા પછી પહેલેજ વર્ષે યમુનાદેવીને પુત્ર જન્મ્યો. સંગમલાલના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. સગમુખરામને ‘મામા’ કહેવરાવવાની ઘણી હોંશ હતી તે પણ આજે પૂરી પડી, તેથી તેમણે એ બાળકના જન્મોત્સવ નિમિત્તે ગાનતાન અને નાચના જલસા કરાવવા માંડ્યા. સૂતિકાગૃહમાં યમુનાએ પણ મનમાં ને મનમાંજ આનંદ માન્યો. પણ હાય ! બેચાર દિવસનું ટૂંકું આયુષ્ય લોગ-વીને એ બાળક પરલોકમાં ચાલ્યો ગયો. બધો આનંદ ધૂળમાં મળી ગયો. બીજે વર્ષે યમુનાને પાછો પુત્ર સાંપડ્યો. પાછો એજ પ્રકારે આનંદોત્સવ થયો અને એજ પ્રમાણે થોડાજ દિવસમાં તે બાળક-નું પણ મૃત્યુ થવાથી કુટુંબમાં શોક છવાઈ રહ્યો. સંગમલાલે

પુત્રદારા પિતૃઋણ ચૂકવવાની આશા રાખી હતી પણ બે પુત્રોના લાગતાગટ મૃત્યુથી એ આશા વૃથા જણાવા લાગી. વળી યમુનાનાં ચારે ભાઈઓમાંથી કોઈને પણ એ વખત સુધી સંતાન થયું નહોતું, એટલે ભાણેજ ઉપર તેમને ઘણી આશા હતી. ભાણેજને રમાડીને જ તેઓ પુત્રમુખ અનુભવતા હતા, પરંતુ આં ણનાવથી એમને શંકા રહેવા લાગી કે, રખે અમારે ત્યાં દીકરીએ પણ દીવો નહિ રહે.

બે વાર પ્રસવવેદના સહ્યા છતાં પણ પુત્રને પૂરો રમાડી પણ ન શકી, એ વિચારથી બિચારી યમુના પણ મનમાં ને મનમાં દુઃખી થયા કરતી હતી; પણ મુરખીઓની શરમને લીધે તેનાથી એક અક્ષર પણ બોલી શકાતો નહિ. એણે ખીજી સ્ત્રીઓએ સૂચવેલા દુયકાઓ અને જંતરમંતર ઉપર જરા પણ વિશ્વાસ કયો નહિ અને શાંતિથી દુઃખ સહન કરીને, પહેલાંની પેઠેજ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ પૂર્વક શંકર-પાર્વતીનું ભજન અને પૂજન કરતી રહી.

એક વાર યમુના પૂજા કરી રહી હતી, એવામાં એની ભાભીએ આવીને કહ્યું: “યમુના! આ પૂજાપાઠથી કંઈ નહિ વળે! આપણા તો બધા દેવતા ભરી પરવાયો!” ભાભીના આ શબ્દો સાંખી ન શકાયાથી યમુના બોલી બેઠી: “બળરદાર! દેવતાની નિંદા ન કરશો: એ જે કંઈ કરે છે તે આપણા કલ્યાણની ખાતરજ કરે છે. અમે એવું તે શું પુણ્ય કર્યું છે કે એટલો બધો અહંકાર રાખીએ? હોકો દેવતાને દોષ તો દે છે, પણ તેમની એવા જરા પણ કરતા નથી. જોડો વિચાર કર્યોથી માલૂમ પડશે કે દેવતા ભરી પરવાયો નથી, પણ જડ બુદ્ધિના મનુષ્યો એમને ભૂલી ગયા છે.”

યમુનાની ભાભી તેના ઉત્તરથી સંતુષ્ટ થઈ, પરંતુ યમુનાને ઘણો ખેદ થયો કે પોતાને લીધે ઇષ્ટદેવની સગાંઓદ્વારા નિંદા થઈ; પરંતુ એના હાથમાં શું હતું? એ તો અચળ શ્રદ્ધાથી ગૌરી નંદરની આરાધના કરતી રહી અને તેમની આગળ પોતાનું હૈયું

ખાંસી કરવા લાગી. આ આરાધના યમુના એકલી કરતી નહોતી, ઘણુંખરું તેના પતિ સંગમલાલ પણ તેની સાથે ગૌરી-શંકરની આરાધનામાં સામેલ થતા.

ઈશ્વરકૃપાએ યમુનાએ ત્રીજી વાર ગર્ભ ધારણ કર્યો અને ફરીથી બધાના ચિત્તમાં આશાનો સંચાર થયો. આ વખતે આશા નિષ્ફળ ગઈ નહિ. આ વખતે યમુનાદેવીના ભાઈઓએ વિચાર કર્યો કે બાળકો નાની ઉંમરમાં જ મરી જાય છે; માટે આ વખતે તેના જન્મ પ્રસંગે કાંઈ ઉત્સવ નહિ કરતાં એ જરા મોટો થશે એટલે ધામધૂમ સાથે જલસો કરીશું. પરંતુ એ પામર પ્રાણીઓને ક્યા ખબર હતી કે, યમુનાનો ત્રીજો બાળક એક એવે દિને જન્મ ધારણ કરશે કે જ્યારે ભારતવર્ષના બધા હિંદુ કુટુંબોમાં જન્મોત્સવનો આનંદ મનાવાતો હશે.

જે દિવસે ભારતભૂમિનો આત્માનાદ સાંભળીને સનાતનધર્મના રક્ષણ સારુ પુરાણપુરુષોત્તમે અવતાર લીધો હતો, જે દિવસે ભારતવર્ષના શોચનીય ગોવાળો અને અનાથ પ્રાણીઓને અપાર હર્ષ થયો હતો, જે દિવસે ઘણા સમયથી શુભાઈ ગયેલો યજ્ઞોનો અગ્નિ ફરીથી પ્રજ્વલિત થયો હતો અને જે દિવસે નિરપરાધી વસુદેવની બેઠી પોતાની બેળે તૂટી ગઈ હતી, તેજ હિંદુઓના ચિરસ્મરણીય દિવસે યમુનાદેવીના ગર્ભમાંથી એક મહાપુરુષનો જન્મ થયો, જેણે ભવિષ્યમાં સ્વામી વિશ્વદાનંદ તરીકે પ્રસિદ્ધિ મેળવી.

સન ૧૭૨૭ શકાબ્દમાં જન્માષ્ટમીને દિને બરાબર અર્ધ રાત્રીને સમયે ચંદ્રમા પોતાના ઉદયથી પૂર્વ દિશાની શોભા વધારી રહ્યો હતો તે સમયે, દક્ષિણ દિશામાં આપણા ચરિત્રનાયકરૂપી વિશ્વદાનંદનો ઉદય થયો હતો. એ દિવસે એકલા કલ્યાણી ગામમાં જ નહિ, પરંતુ ભારતવર્ષમાં સર્વ જાતના ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો. ભે કે એ સમયમાં ભારતના હિંદુ રાજામહારાજાઓ યુદ્ધવિગ્રહમાં

રોઢાયેલા હતા; તોપણ જન્માષ્ટમીના ઉત્સવમાં કોઈ પણ પ્રકારની ન્યૂનતા આવી નહોતી.

સળસુખરામે જોયું કે બાળક એવા સમયમાં ઉત્પન્ન થયો છે, કે જે વખતે પોતાની મેળેજ બધા લોકો ઉત્સવ કરી રહ્યા છે; ત્યારે તેમણે પણ પોતાનો પૂર્વ સંકલ્પ છોડી દઈને ખૂબ ધામધૂમથી જન્મોત્સવ કર્યો અને મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે આ બાળક અવશ્ય હોનહાર છે. એમનું એ અનુમાન સાચું નીવડયું, એ આગળ ઉપર જણાઈ આવશે.

બાળકના જાતકમોહિ સંસ્કાર યથાવિધિ કરવામાં આવ્યા અને માતપિતાએ તેનું નામ જંસીધર પાડ્યું. સ્વામી વિશ્વદાનંદજીએ આ સંસારમાં આવીને પ્રથમ જંસીધર નામ ધારણ કર્યું.

જ્યારે એક વર્ષના થયા ત્યારે બધાને આશા બંધાઈ કે હવે આ બાળક જરૂર જીવશે. પણ એટલામાંજ એક ભયંકર રોગ એમને લાગુ પડ્યો, જેને લીધે તેમના જીવન માટે સંદેહ પડ્યો. એ તાણના રોગથી એકદમ પીડાવા લાગ્યા. બાલ્યાવસ્થામાં એ ઘણા સુંદર હતા. પ્રશસ્ત લલાટ, લીધે નેત્ર અને સુંદર મુખ જે કોઈ જોતું તે એ બાળકને ફરીથી જોવા અને રમાડવાની ઇચ્છા કરતું. કોઈ એમને જોતું તો એ બહુ હસતા હતા. એ એક દિવસ એવા હસ્યા કે એમાંથી તાણનો રોગ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ઠ્યાં એક વર્ષનું બાળક અને ઠ્યાં એ ભયંકર રોગ! અનેક ઉપાય કરવામાં આવ્યા પણ રોગ મળ્યો નહિ.

એક દિવસ કલ્યાણી નગરીમાં એક પતિવ્રતા ક્ષત્રિય રમણી પોતાના પતિની સાથે સતી થતી હતી. (એ વખતે સતી થવાનો શિવાજ પ્રચલિત હતો.) તેનો પતિ યુદ્ધમાં માર્યો ગયો હતો. સમરક્ષે-
માંથી એનું શબ જ્યારે કલ્યાણીમાં આવી પહોંચ્યું હતું, ત્યારે એ જાનતાએ સતી થવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. તેને એક બાર વર્ષનો

છોકરો પણ જીવતો હતો. કલ્યાણીના વૃદ્ધ અને શાણા મનુષ્યોએ તેને ઘણુંએ સમજાવી કે, તું સતી ન થા. તારા વગર આ પુત્રની સંભાળ કોણ લેશે? વગેરે ઘણું કહ્યું, પણ તેણે કોઈના ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. આખરે કલ્યાણીના વૃદ્ધ નવાળ મોહનાશાહે જાતે, સામ, દામ, ભેદ, ઠંડથી એને સમજાવી પણ દૃઢનિશ્ચય આગળ કાઢી નહિ વળવાથી લાચાર થઈને બધાએ તેને સતી થવાની રજા આપી.

નગરની બહાર એક મોટા મેદાનમાં ચિતા બેઠકવામાં આવી. હજારો શ્રીપુરુષો હાથમાં પત્ર, ફળ તથા પુષ્પ લઈ સતીની આસપાસ વીંટળાઈને બેઠાં રહ્યાં. પતિવ્રતા સ્ત્રીની સ્વર્ગયાત્રા ભેવાને ગામડાના લોકો દોડતા દોડતા ત્યાં આવી રહ્યા હતા. એવે સમયે યમુનાદેવીની લાભીએ તેને કહ્યું: “જેનાં બાળક જીવતાં ન હોય એવી સ્ત્રીને સતીની ચિતા ઉપર પોતાના બાળકને ફેરવી આવે તો સતીના આશીર્વાદથી એ દીર્ઘાયુષી થાય છે, આજ આપણા ગામમાં એક પતિવ્રતા સ્ત્રી સતી થાય છે. તમે પણ બંસીધરને સાથે લઈને મારી સાથે ચાલો.” લોભાઈની સૂચનાથી પ્રસન્ન થઈને યમુના બાળક-પુત્રને લઈને સતીની ચિતા આગળ જઈ પહોંચી. બીજા પણ અનેક સ્ત્રીઓ પોતાનાં બાળકોને સતીનો આશીર્વાદ અપાવવા આવી હતી.

યથાસમયે સહમરણ્ય યદ્વતિ પ્રમાણે પ્રાણપતિના શબને ઓળામાં રાખીને એ પતિવ્રતા વિધિપૂર્વક ચિતા ઉપર બેસી ગઈ. તેના કઠોર કર્તવ્યપરાયણ પુત્રે સળગતી અગ્નિની આગથી મરણ પામેલા વીર પિતા અને જીવતી વીરમાતાનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. લોકો જય જયકાર કરવા લાગ્યા અને શંખ, ઘડિયાળ આદિ વાદ્યવાગવામાંડ્યાં. પત્ર, ફળ, પુષ્પો આદિથી પતિવ્રતાનું પૂજન કરવા લાગ્યા.

જે સ્ત્રીઓ બાળકોના દીર્ઘાયુષ્યની કામનાથી તેમને ચિતા ઉપર ફેરવી લાવવા બેઠી હતી, તેઓ હવે ઘણી ઉતાવળથી એ કામ કરવા લાગી. યમુનાદેવીએ ઘણીએ વાર બંસીધરને ચિતા ઉપર ફેર-

વવાનો વિચાર કયો પણ શરમને લીધે તેનાથી એ કામ થયું નહિ. તેની મુખમુદ્રા ઉપરથી પતિવ્રતા તેની ઇચ્છા સમજી ગઈ. તેણે પાસે જિભેલી ચમુનાના હાથમાંથી બંસીધરને લઈ લીધો અને હૃદય સરસો આંખીને દીધોયુધી થવાનો આશીર્વાદ આપ્યો. દંતકથા એવી પણ છે કે, એ સતીએ એવું પણ કહ્યું હતું કે ‘આ બાળક વિખ્યાત સંન્યાસી થશે.’

પતિવ્રતા સતીના આ કાર્યથી લોકો ઘણા આશ્ચર્ય પામ્યા. કારણ કે પોતાનાં સગાંસંબંધી સર્વેના સ્નેહનો મોહ છોડીને સળગતી ચિતા ઉપર જેઠેલી પતિવ્રતા એક બાળક ઉપર આવી વિશેષ કૃપા બતાવે એ ખાસ અસાધારણ વાત હતી.

જેતજેતામાં અગ્નિ ભેરથી સળગી જઈયો. લોકો ચિતાથી દૂર નાસી ગયા. પતિવ્રતા હસતી હસતી પતિલોકમાં ચાલી ગઈ. માળાપનો અગ્નિસંસ્કાર કરીને તેનો પુત્ર પણ લીડની સાથે ઘેર વિદાય થયો. એ દિવસે કલ્યાણી ગામમાં ઘેરેઘેર એજ વિષયની ચર્ચા થઈ. લોકો સતીના બાબતની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

ચમુનાદેવીના હૃદય ઉપર પણ સતીદર્શને ઘણી જાંડી અસર કરી.

(૩)

સ્વામી વિશ્વદાનંદજીના બાલ્યજીવનની અનેક અલૌકિક ઘટનાઓ પ્રચલિત છે, તેમનો અત્રે ઉલ્લેખ ન કરતાં, તેમની બાલ્યાવસ્થાની એક અતિ પ્રચલિત અને વિદ્વાનો દ્વારા વિશ્વાસપાત્ર ગણાતી ઘટનાનોજ ઉલ્લેખ કરીશું. એના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો ન રાખવો એ અમે વાચકોની મુનસપી ઉપર છોડીએ છીએ.

ઉપર જણાવી ગયા છીએ કે, સ્વામીજી એક વર્ષના હતા ત્યારથીજ એમને તાણુનો રોગ લાગુ પડ્યો હતો. એ રોગને લીધે નનાં માતપિતા, મામા આદિ સંબંધીઓ અને સ્નેહીઓ ગુંજ દિલગીર રહેતાં. ઘણા પ્રકારના ઉપાય કર્યા છતાં પણ રોગ

મળ્યો નહિ, ત્યારે એમને નિશ્ચય થઈ ગયો કે આ બાળકનું જીવન મુશ્કેલ છે. બેચાર માસમાંજ એ કાળનો ભોગ થઈ પડશે. પરંતુ જે દિવસે ચિતા ઉપર બેઠેલી સતીએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યો હતો, એજ દિવસથી એમની માતા યમુનાદેવીની આશા સજીવન થઈ. એક તો પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં સ્વભાવથીજ ધર્મ, પ્રેમ અને શ્રદ્ધા વિશેષ હોય છે; તેમાં વળી યમુનાનો ધર્માનુરાગ ખીજી સ્ત્રીઓ કરતાં પણ વિશેષ દૃઢ હતો. એ સાધારણ સ્ત્રીઓની પેઠે ગમે તે ધર્મિંગને અધવિશ્વાસથી માની લેતી નહિ, પરંતુ આગળપાછળ તપાસ કરીને વિચારપૂર્વક કામ કરતી. વિચાર કરવાથી એને એવું લાગ્યું હતું કે, 'જે સ્ત્રી ધર્મપાલનની ખાતર સંસારના બધાં સુખનું અને છેવટે પ્રાણ સુધ્ધાનું બલિદાન આપી શકે છે, તે પતિવ્રતાનું વચન કહી મિથ્યા નહિ નીવડે.' એ દિવસથી તેનો પતિવ્રતધર્મ પણ ઉત્તેજિત થવા લાગ્યો અને પુત્રના રોગની ચિંતા કરવાને બદલે સ્વામીની સેવાશુભ્રષા કરવામાં વધારે તહીન થઈ ગઈ. એ સતીનાં દર્શન કર્યા પછી એને ખાતરી થઈ ગઈ કે પતિસેવાએજ સઘળા મનોરથની સિદ્ધિનું દ્વાર છે.

ખીજી તરફ સ્વામીના રોગની દશા એવી હતી કે, દવા કર્યાથી થોડા દિવસ તો શમી જતો, પણ પાછો એવા જોરથી ઊથલો ખાતો કે જેથી સ્વામીજીના ઢેહને અને સર્ગાસંગંધીઓનાં ચિત્તને ઘણુંજ કષ્ટ પહોંચતું. તેમના મામા સખસુખરામજી રોજ નવા નવા ઉપાય કરતા પણ કંઈ વળતું નહિ. એ પ્રમાણે ત્રણનો રોગ સહન કરતા કરતા બંસીધર ત્રણ વર્ષના થયા. માતાને આશા બંધાઈ કે હવે પુત્ર બાલવા માંડશે. મીઠી મીઠી વાતો સંભળાવશે. સૌથી પહેલાં 'મામા' 'કાકા' ના મધુર શબ્દો સંભળાવશે, વગેરે. ભગવાનની દયાથી માતાની એ ઇચ્છા શીઘ્ર પૂરી થઈ. ત્રણ વર્ષના રોગગ્રસ્ત બાળકે એક દિવસ અકસ્માત પોતાના ક્ષીણ

કંઠમાંથી અવાજ કાઢીને બધાંને આનંદિત કરી દીધાં. પરંતુ સૌથી પહેલાં જે શબ્દો તેના મોંમાંથી નીકળેલા સાંભળવાની માખાપની ધમ્મા હતી, તે શબ્દો બંસીધરે ઉચ્ચાર્યા નહિ. તેણે પ્રથમ જે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા તેથી સર્વત્ર આશ્ચર્ય ઘણું વધી ગયું.

બાળક બંસીધરે પ્રથમ વૃદ્ધ પુરુષની પેઠે બધાની સંમુખ ફરીને પૂછ્યું, ‘મારી ચોપડી ક્યાં છે?’ એ વખતે ઘરમાં ઘણાં સ્ત્રી-પુરુષો હાજર હતાં. બાળકની આ વાણીથી બધાં ચમકી ઊઠ્યાં. કોઈ તેના તરફ ટગર ટગર જોઈ રહ્યું, તો કોઈ બાળકની મરકરી કરવા લાગ્યું. કોઈના મનમાં જૂતનો વહેમ ભરાયો, તો કોઈને એવી શંકા થઈ કે, આ બાળક ઉપર કોઈએ જંતરમંતર કયું છે. બધાને મનથી આ એક તમારો યદ્ય પડ્યો. સૌ પોતપોતાનું ગાવા લાગ્યું. શુદ્ધિમાન સળસુખરામ એક પુસ્તક લઈ આવીને બોલ્યા: “આ લે તારી ચોપડી.” બાળકે એક વાર સ્થિર દૃષ્ટિથી પુસ્તકની તરફ જોઈને ચિડાઈ જઈને મામાને કહ્યું, ‘મારી ચોપડી ક્યાં છે? એ દિવસે તો બાળકની આ એટાથી બધાને આનંદ થયો. પણ ખીજે દિવસે તેણે એની એ હઠ પકડી ત્યારે ઘરનાં માણસોને લાગ્યું કે, બંસીધરને આ વળી નવો રોગ લાગ્યું પડ્યો.

બંસીધરની આ હઠની વાત આખા ગામમાં પ્રસરી ગઈ. બધા મરજીમાં આવે તેમ અનુમાન બાંધવા લાગ્યા. હવે તો બંસીધર ખાતાંપીતાં, હસતાં, રમતાં, સર્વદા એજ પૂછ્યા કરતા કે, ‘મારી ચોપડી ક્યાં છે?’ સળસુખરામે એ હઠ છોડાવવાને જેટલા પ્રયત્ન કર્યો તેટલા બધા નિષ્ફળ નીવડ્યા. બંસીધરનો તાણુનો રોગ પણ ન મટ્યો અને ‘મારી ચોપડી ક્યાં?’ એ પૂછવાની તેમની જઠ લગીર પણ એાછી ઘઈ નહિ.

એક દિવસ સળસુખરામ બાળક બંસીધરનીજ ચિંતા કરતા ... એકલા પોતાના ઓરડામાં બેઠા હતા. એવામાં દેવયોગે બંસી-

મર ત્યાં જઈ ઊભો. મામાના મોંમાંથી ‘ખંસી ક્યારે સાજો થશે ?’ એવા સંહસા નીકળી પડેલા ઉદ્દગારોનો ઉત્તર ખંસીએ આપ્યો: ‘આપ ચાહ્યો ત્યારે.’

સખસુખરામે પ્રસન્નતાથી કહ્યું: હું તો હમણાંજ ચાહું છું.

ખંસીધર—તો કહો કે મારી ચોપડી ક્યાં છે ?

સખસુખરામ—તારી ચોપડીને ચૂલામાં નાખ. તું એ કહે કે તારો આ રોગ ક્યારે મટશે ?

ખંસી—એ ચોપડીને જોયા પછી.

સખસુખ—કઈ ચોપડી ?

ખંસી—મારી.

સખસુખ—મને શી ખબર કે તારી ચોપડી ક્યાં છે ? તું જ પતાવ કે એ ક્યાં આગળ મળશે ?

ખંસી—પણુંકુટીમાં.

સખસુખ—કેની પણુંકુટીમાં ?

એનો કાંઈ ઉત્તર નહિ મળવાથી સખસુખરામે ફરીથી પૂછ્યું કે, એ કુટીર ક્યાં છે ? થોડી વાર પછી બાળકે ઉત્તર આપ્યો: “શોધી કાઢો.”

કૌતુકપ્રિય સખસુખરામે બીજા પણ અનેક પ્રશ્ન કર્યા, પણ તેનો ઉત્તર મળ્યો નહિ. ઘણો આગ્રહ કર્યો ત્યારે તેણે રોવા માંડ્યું.

એ દિવસથી સખસુખરામને ખાતરી થઈ ગઈ કે, આ બાળક કોઈ યોગબ્રહ્મ યોગીરાજ છે. કેમકે એની વાતો નાદાન બાળકના જેવી નથી પણ વૃદ્ધ પુરુષના જેવી છે. એની કુટીર અને પુસ્તકની વાતમાં જરૂર કાંઈ ગુપ્ત ભેદ છે. પણ એ કુટીર અને પુસ્તક ક્યાં આગળ હશે ? એ વિચારમાં ને વિચારમાં તેમણે પોતાના ઘરનું માળિયું પણ તપાસી નાખ્યું; પરંતુ પુસ્તકનો કાંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ અને તેમની ચિંતા વધવા લાગી.

કલ્યાણી ગામની ઉત્તર દિશામાં દસ-અગિયાર ગાઉ ઉપર “ઔરાત” નામનું ગામ છે. ત્યાં દીણાં અને મંજીરી નામની બે નદીઓનો સંગમ થાય છે. વૈશાખ માસમાં સંગમમાં સ્નાન કરવા સારું દુરદેશાવરથી જાત્રાગુઓ ત્યાં એકઠા થાય છે. વસંતઋતુમાં ત્યાંનો ઢેખાવ બેવાલાયક થાય છે.

આ વર્ષે સળસુખરામ પણ કુટુંબની ગ્રાથે સંગમમાં સ્નાન કરવા ગયા. સ્નાન વગેરે કરીને તેમણે ઈશ્વર ઉપરના પૂર્ણ પ્રેમ-લાવથી અને શ્રદ્ધાથી માનતા માની કે, “જંસીધર સાજો થયે તો પાછાં આવતે વર્ષે અમે જર્ધા અત્ર સ્નાન કરવા આવીશું.”

એ સ્થાનમાં એક ઘણા પ્રતિષ્ઠિત મહાત્મા-યોગીનો આશ્રમ હતો. તેમનાં દર્શન સારું દૂર દૂરથી લોકો આવતા હતા. લોકો એમને યોગાશ્રમના યોગી નામથી ઓળખતા હતા.

સળસુખરામ પણ સાધુઓના લક્ષ્મી હોવાથી એમના દર્શનાર્થે જવા નીકળ્યા. મામાને જતા બેઠાં બાળક જંસીધરે પણ મહાત્માના આશ્રમમાં જવાની હઠ પકડી અને ત્યાં ગયો ત્યારેજ રહ્યો.

આશ્રમમાં જતાં વારજ એ કાંઈ વિચારવા લાગ્યો અને માણસ જેમ કેઈ ભૂલી ગયેલી વાતને સંભારી કાઢતો હોય તેવી રીતની ચેષ્ટા કરવા લાગ્યો. કદી તો એ સમજદારિથી આશ્રમમાં ચારે તરફ જોતો અને કદી યોગીરાજના સરળ અને તેજસ્વી સુખનું અવલોકન કરતો અને કદી બન્ને આંખો મીંચી દબને યોગીપુરુષની ચેઠે ધ્યાન ધરવા બેસી જતો તથા થોડી વાર પછી ગભરાઈને ધૂળવા લાગતો. તેની આવી બાળલીલાઓ થઈ રહ્યા પછી તેણે મામાને કહ્યું, મારા રોગને મટાડનારી ચોપડી આ કુટીરમાં છે. એ ચોપડી બેયાથી મારો રોગ એકદમ મટી જશે.

મામા સળસુખરામે મઠના અધિકારી દયાળુ-યોગીરાજની રજા લઈને એક નોકરને મઠની ઉપરની મઢૂલીમાં મોકલ્યો અને

કહ્યું કે, ઉપર કોઈ પુસ્તક જડે તો થોડી લઈ આવો.

થોડી વાર પછી એ મનુષ્ય મદૂલી ઉપરથી નીચે ઊતર્યો અને ફાટેલા જૂના ભગવા વસ્ત્રમાં બાંધેલું એક પુસ્તક બધાની સમક્ષ રજૂ કર્યું. સખમુખરામના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. એ પુસ્તકને જોતાં વારજ બંસીધરની આંખમાંથી આંસુનાં બે ચાર ટીપાં પડ્યાં. થોડી વાર સુધી એ પુસ્તક સામું એકીટથે જોઈ રહ્યા પછી તેમણે મામાને કહ્યું: “મામાજી, આજથી મારો રોગ અને આપની ચિંતા એકદમ દૂર થઈ ગયાં.”

આશ્રમના વિદ્વાન યોગી જે અત્યાર સુધી આ બનાવને બાળવિનોદ ગણીને બેપરવાઈથી ચૂપચાપ જોઈ રહ્યા હતા, તે હવે પુસ્તકને જાળખ્યા પછી બાળકનો સઘળો વૃત્તાંત સખમુખરામને પૂછવા લાગ્યા.

બાળકની અફઘુત વાર્તા સાંભળ્યા પછી યોગીરાજે તેના મામાને કહ્યું: “આજ તમે જે કંઈ જોયું છે તેથી આપને જેટલું આશ્ચર્ય બેપરવાઈ છે તેટલુંજ મને પણ બેપરવાઈ છે. હવે હું આ આશ્ચર્યકારી ઘટનાનું મૂળ વૃત્તાંત તમને સંભળાવું છું. તે સાંભળ્યા પછી તમારું આશ્ચર્ય ઊલટું વધશે. આ પવિત્ર યોગાશ્રમના સ્વામી જેમની ગાદીની સેવા આજકાલ હું કરી રહ્યો છું, તે મારા ગુરુદેવ ઘણા પુણ્યાત્મા સાધુ હતા. તેમના તપનો પ્રભાવ સર્વ કોઈને જાણીતો છે. ત્રણ વર્ષ કરતાં થોડાક અધિક સમય ઉપર તેમણે પાર્થિવ શરીરનો ત્યાગ કરીને આ યોગાશ્રમ સાથેનો સંબંધ દૂર કર્યો છે.

શરીર ત્યાગ કરતાં અગાઉ થોડાક વખત પૂર્વે ગુરુદેવે મને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું હતું કે, ‘ઉપર મદૂલીમાં મારું ગીતાનું પુસ્તક રાખ્યું છે તે લઈ આવ એટલે મારું બધું દુઃખ મટી જશે. એ પુસ્તકને એકવાર મારી પાસે લાવો, એમાંજ મારું સર્વસ્વ છે. સંસારમાંથી પાર ઊતરવાનો ઉપાય એમાંજ છે.’ ગુરુદેવની આજ્ઞા.

નુસાર અમે મઠમાં બધે એ પુસ્તકની શોધ કરી પણ કહી પતો ન લાગ્યો. અમે લાચાર થઈને એ વાત ગુરુદેવને જણાવી. ગુરુદેવનું મુખ એ સમાચાર સાંભળતાં વારજ બિતરી ગયું, કંઈ ચુકાઈ ગયો, નેત્ર બાંધ થઈ ગયા અને થોડીકજ વારમાં તેમની જીવનલીલા સંવરણ થઈ ગઈ. અંત સમયના તેમના અંતિમ શબ્દો એજ હતા કે, હાથ ! મારું પુસ્તક ! એ શબ્દો અને એ વખતનો તેમનો બાવ હું હજી વીસરી ગયો નથી. આજ તમારા સાણેજનો આ અપ્રાપ્ત પુસ્તક ઉપર આટલો બધો પ્રેમ અને વિશ્વાસ જોઈને મને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે, અમારા મહાત્મા ગુરુદેવના પવિત્ર આત્મા-એ આ બાળકના શરીર સાથે સંબંધ બાંધ્યો છે. પૂર્વજન્મમાં એજ અમારા ગુરુ હતા. એમાં હવે મને સંશય રહ્યો નથી. અંત-સમયે જેવી મતિ હોય છે તેવી ગતિ થાય છે, એ વાત સૌ કોઈ જાણે છે. હવે પરમેશ્વર તમારું કલ્યાણ કરશે. ચતિરાજનો મનો-રથ સિદ્ધ થશે. હૃદયર તેમને લાંબું આયુષ્ય આપે. તેમનો ઘણા સમયનો રોગ આજથી નાશ પામશે એમાં સંદેહ નથી, પણ એટલી ખાતરી રાખજો કે, આખરે આ બાળક મારા પરમગુરુના માર્ગનું-સંન્યાસનું અનુસરણ કરશે.”

યોગીનાં વાક્યો સાંભળીને બધાંને હર્ષ થયો પણ માતાને દુઃખ થયું કે, હાથ ! પુત્ર જીવશે એ તો સારી વાત, પણ વેર વહુ લાવવાના અને છોકરાનાં છોકરાંઓને રમાડવાના મારા કોડ પૂરા નહિ થાય.

સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીના બાલ્યજીવનને લગતી આ વાત ઘણાને કપોલકલ્પિત લાગશે. પરંતુ સાદાઈને સર્વદા પસંદ કરનારા અને નિરભિમાન જીવન વ્યતીત કરનારા, સ્વામીજી મહારાજ પોતાને મુખે ઉત્તરાવસ્થામાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કરતા હતા તથા તેમના સમકાલીન અનેક મનુષ્યો તેની ચચાર્થતાની સાક્ષી અપતા હતા.

એટલી વાત નિર્વિવાદ છે કે એ યાત્રા કરી આવ્યા પછી બા-

બંધાઈને તણિયત સુધરી ગઈ અને તેના આરોગ્ય સંબંધી તેના મામાની ચિંતા દૂર થઈ ગઈ.

(૪)

સ્વામીજીના મામા સળસળસળે પાંચ વર્ષની વયે તેમને નિ-
શાળે બેસાડ્યા અને એ કલ્યાણીની પાઠશાળામાં મરાડી અને
ફારસી ભણવા લાગ્યા. પાછલી વયમાં જેવી રીતે તેમને પંડિત
રાધવેન્દ્રાચાર્ય અને મહાત્મા જોડસ્વામી જેવા ગુરુ મેળવવાનું સૌ-
ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું, તેવી રીતે તેમને નાનપણમાં પણ એક સુયો-
ગ્ય શિક્ષક મળ્યા હતા. એ એક મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણ હતા. તેમની
ઉંમર એંશી વર્ષની હતી, પણ કંતવ્યપાલનમાં જીવાન પુરુષના
જેટલા ઉત્સાહી હતા. પાઠશાળામાં એ બટ્ટજીના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા.

એક તો સ્વામીજી બચપણથી જ નીડર અને તોફાની સ્વભાવ-
ના હતા, તેમાં વળી એ નિશાળમાં મુસલમાન શિક્ષકોને વારે ઘડી-
એ નીચા નમીને સલામ કરવાનો રિવાજ હતો તેના ઉપર તેમનો
પૂરો તિરસ્કાર હતો; એ કારણને લીધે, ‘મકલળ’ (ગામડી નિશાળ)
ના મુસલમાન શિક્ષકો તેમના ઉપર ઘણું જ ચિડાતા. સ્વામીજીની
શ્રદ્ધાભક્તિ કેવળ બટ્ટજી ઉપર હતી. બીજા શિક્ષકો બટ્ટજી આ-
ગળ જઈને તેમની ફરિયાદ કરતા કે, આ વિદ્યાર્થી દેહત તમારો
પાઠ ગોળે છે અને બીજા વિષયો ઉપર ધ્યાન આપતો નથી; એ
ઉપરથી બટ્ટજી પોતાની રૂબરૂ બીજા વિષયોમાં એમની પરીક્ષા
લેવાવતા તો એમનો નંબર બિંચોળ આવતો. સ્વામીજીની બુદ્ધિ
તથા સ્મરણશક્તિ એટલાં તીવ્ર હતાં કે, એક વખત શીખેલો પાઠ
એમને બહુ સારી પેઠે યાદ રહી જતો. એ ઉપરથી પ્રસન્ન થઈ
જઈને ગુરુજીએ એમનું નામ બંધાઈને બદલે શ્રુતધર અર્થાત્ સાં-
ભળેલી વસ્તુઓને ધારણ કરનારો પાડ્યું હતું.

વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ખંજૂર કરેલાં પાઠમધુસ્તકોના અભ્યાસ

કરતાં રમવાક્રૂદવામાં તથા પુરાણની કંથાઓ સાંભળવામાં સ્વા-
મીજીનું ચિત્ત વધારે ચોંટતું, પુરાણ સાંભળવા એ બટુજીને ઘેર ઘ-
ણીવાર જતા અને તેમને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછતા. કોઈ
કોઈ વાર તો એવા ગૂંથવાડાસરેલા પ્રશ્નો કરતા કે, જેનો ખુલાસો
કરવાનું બટુજીને માટે અઘરું કામ થઈ પડતું. બટુજી તેમની
જિજ્ઞાસાવૃત્તિ અને તીવ્ર બુદ્ધિની અત્યંત પ્રશંસા કરીને આશીર્વાદ
આપતા કે, બેટા ! શાસ્ત્રાર્થમાં તને કોઈ નહિ જીતી શકે.

સંવત ૧૮૮૫ માં સ્વામીજીની ઉંમર સાત વર્ષની હતી, ત્યારે
તેમના પિતા સંગમલાલજીનો સ્વર્ગવાસ થયો. કાળની કુટિલતાથી
સ્વામીજી બાલ્યાવસ્થામાં પિતૃહીન થઈ ગયા ! હાય ! જે પિતાએ
પુત્રપ્રાપ્તિની ખાતર કેટલીએ જાતનાં મત અને પુણ્યદાન કર્યાં હતાં,
તે પિતા પોતાના પુત્રનો પ્રતાપ દેખવા સુધી જીવતા ન રહ્યા. જે
મનમાં ને મનમાંજ બાળક બંસીઘરની શુભ કામના કરી રહ્યા હતા
તથા તેનાદ્વારા સુખની આશા રાખી રહ્યા હતા, તે સંગમલાલ
પુત્રનું સુખ જોયા વગરજ આ સંસારમાંથી જતા રહ્યા !

પતિમતા યમુનાદેવીની ઇચ્છા પતિની સાથે સતી થઈ જવાની
હતી, પણ સંગમલાલે પહેલેથીજ ચેતી જઈને મરતી વખતે
પત્નીને કહ્યું હતું : “ પ્રિયે ! આજ આપણે અંતિમ મેળાપ છે, આજ
સુધી તે મારી સઘળી આજ્ઞાઓનું પાલન કર્યું છે, તો શું હવે
મારી એક છેલ્લી આજ્ઞાનું પાલન નહિ કરે ? ”

યમુનાએ આજ્ઞાપાલન કરવાનું વચન આપ્યું એટલે તેમણે
કહ્યું : “ સ્ત્રીનો ખરો ધર્મ પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એજ છે.
ચિતા પર ચડીને બળી મરવું એ એટલું બધું અઘરું કામ નથી;
પરંતુ જીવંતાં રહીને પતિની ઇચ્છાનુસાર કામ કરતાં રહેવું અને
દુનિયાની અનેક લાલચોથી દૂર રહેવું એ વધારે કઠિન કામ છે.
તું ચિતા ઉપર બેસીને મારી સહગામિની થવા માગે છે એ ઘણા
ની વાત છે. એ સ્વર્ગ પણ શા કામનું કે જ્યાં તારા જેવી પતિ-

મતા શ્રી સાથે ન હોય ? પરંતુ વિચાર કર કે આપણે પુત્ર હજી બાળક છે. એનો વિચાર કરવો બોધજો. આપણા મરી ગયા પછી એનું કોણ પાલન કરશે ? માટે મારો આગ્રહ છે કે, તારે સહમરણનો સંકલ્પ છોડી દેવો અને પાંડુપત્ની કુંતીની માફક સંતાન-પાલન કરીને તારા પતિવ્રતધર્મનો નિભાવ કરવો.

આ આજ્ઞા ઘણી કઠોર હોવા છતાં પણ યમુનાદેવીએ તેનું પાલન કર્યું. પરંતુ સ્વામીવિયોગથી યમુનાની દશા તદ્દન બદલાઈ ગઈ. સંસારના કોઈ પણ સુખ ઉપર તેનું ચિત્ત ચોંટતું નહિ આવે. પીવાનું પણ તેણે ઓછું કરી દીધું. આ પ્રમાણે શોકગ્રસ્ત રહેવાથી તેનું શરીર ઘસાવા લાગ્યું અને પતિના મૃત્યુ પછી ત્રણ વર્ષે એટલે કે સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીની અગિયાર વર્ષની અવસ્થામાં તેણે પણ સ્વર્ગનો રસ્તો લીધો. વિશુદ્ધાનંદ હવે તદ્દન અનાથ થયા. માતાના પ્રેમને લીધે પિતાના મૃત્યુનો ઘા એમને વિશેષ નહોતો લાગ્યો, પણ સ્નેહાળ માતાનું મૃત્યુ તેમને અસહ્ય દુઃખનું કારણ થઈ પડ્યું. તેમણે ઘણાજ વિલાપ કર્યો; એટલુંજ નહિ પણ દેટલાક દિવસ ખાધું પણ નહિ. પિંડદાન કરતી વખતે એમનું હૃદય ઘણુંજ ભરાઈ આવતું અને મામા ઘણુંજ સમન્વવતા તોપણ રુદન બંધ કરતા નહિ.

મામા-મામીનો ખ્યાર બંસીધર ઉપર મૂળથીજ વધારે હતો. બહેનબનેવીના મૃત્યુ પછી તેમણે એ પ્રેમને પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડી દીધો. બંસીધરને લાડ લડાવવામાં તેમણે કોઈ પ્રકારની મથા રાખી નહિ. હવે બંસીધરને રજો ઓછું આવશે એમ ધારીને લણવાને માટે તેમને ધમકાવવું પણ છોડી દીધું.

તેર વર્ષની ઉંમરે સ્વામીજીના શિક્ષણનો ક્રમ બદલાયો. ફારસી લણવું છોડી હઈને તેમણે કુસ્તી રમવી, પટા ખેલવા, ઘોડે સવાર થવું આદિ લશ્કરી કામોમાં ચિત્ત પરોવ્યું. એ ઉંમરમાં મરાઠી અને ફારસી લાપાનું તેમને સારું જ્ઞાન થઈ ચૂક્યું હતું.

આઠ વર્ષની વયે જ્યારે તેમને જનોઈ દેવામાં આવ્યું, ત્યારે ભટ્ટ-
જીએ માત્ર સંધ્યા બજાવી હતી; પણ પુરાણોનાં આખ્યાનોની
તેમના હૃદય ઉપર ઘણી સારી છાપ પડી હતી. ભગવદ્ભક્ત દુવ,
પ્રહ્લાદ આદિની કથા અને પુણ્યશ્લોક નજ અને યુધિષ્ઠિર આદિ
રાજાઓનો ઇતિહાસ એ ઘણા પ્રેમથી સાંભળ્યા કરતા હતા.

અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ કે, સ્વામીજીના મામા પંડિત
સળસુખરામ કલ્યાણીના નવાળને ત્યાં સારા અધિકાર ઉપર હતા,
નવાળની તેમના ઉપર ઘણી કૃપા હતી. એનું કારણ એ હતું કે
સળસુખરામ ઘણા કાર્યકુશળ હતા. એક વખતે હેઠરાખાદના નિઝામે
કલ્યાણીના નવાળ ઉપર ઘણા નારાજ થઈને તેમને બિહરના કિલ્લામાં
કેદ કર્યો હતા, તે વખતે સ્વામીભક્ત સળસુખરામે પોતાની ખુદ્દિ-
મત્તા અને કાર્યદક્ષતાથી તેમને છોડાવ્યા હતા. આ કારણથી
નવાળ તેમનો ઘણો ઉપકાર માનતા હતા.

એ વખતમાં જો કે દક્ષિણમાં પહેલાંના જેવો ઉપદ્રવ રહ્યો
નહોતો. અમાળિયા બાજુરતનો પ્રતાપ બિહુરમાં શાંત થઈ ચૂક્યો
હતો અને પિંડારાઓ પણ અંગ્રેજી રાજ્યની જ્વાળામાં ભસમ થઈ
ચૂક્યા હતા; તોપણ હાલના ભારતવર્ષમાં અને એ સમયના ભા-
રતવર્ષમાં ઘણો ફેર હતો. એ વખતે બધા લોકો શરીર ઉપર હથિ-
યાર બાંધતા હતા અને મરવા-ભારવાથી બીતા નહોતા. અગ્નિ
બુઝાઈ ગયો હતો પણ તેની ઉષ્ણતા કાયમ હતી. એજ કારણને લીધે
પટા રમવા, હથિયાર ચલાવવાં અને ઘોડેસવાર થવું એ બાબતના
જ્ઞાનને લોકો આવશ્યક ગણતા હતા. એ વખતના વિચારને
અનુસરીને સ્વામીજીએ પણ એ બધા બળ અને પરાક્રમવર્ધક
વ્યવસાયોનું અવલંબન કર્યું.

કલ્યાણીના નવાળ મોહનાશાહને જો ભત્રીજા હતા. એકનું
ન મેહદીહુસેન અને બીજાનું નામ બળરહુસેન. તેમની ઉંમર
સ્વામીજીના જેવડીજ હતી અને તેમને પણ ઘોડા દોડાવવાનો

ઘણો શોખ હતો. સળસુખરામના પ્રયત્નથી સ્વામીજી એ રાજ-
કુમારોના સાથી નિભાયા. ત્રણે જણા સાથેજ લણુતા અને સાથેજ
ઘોડા દોડાવવા જતા. સ્થિતિમાં ઘણો ભેદ હોવા છતાં પણ તેમનામાં
બાદ્યાવસ્થાની નિર્દોષતા અને સરળતાને લીધે અન્યોન્ય અત્યંત
પ્રેમ બંધાઈ ગયો હતો. તેઓ પરસ્પર સંપીને રહેતા અને ઘણા
આનંદમાં દિવસ નિર્ગમન કરતા.

(૫)

સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી અને એ નવાબજાદાઓ એકજ શિક્ષકના
હાથ તળે શિક્ષણ મેળવતા હતા, તોપણ સ્વામીજીએ પોતાની
સ્વાભાવિક તીવ્ર બુદ્ધિથી શ્રેષ્ઠતા મેળવી. જે વિષયો નવાબજાદા-
ઓની સમજમાં આવતા નહિ, તે વિષયો સ્વામીજીને ઘણી સહેલા-
ઈથી હૃદયગત થઈ જતા.

શસ્ત્રપરીક્ષા વખતે સ્વામીજીનું નિશાન કદી ખાલી જતું નહિ.
એજ પ્રમાણે ઘોડાની શરતમાં પણ સ્વામીજીનો સાધારણ ઘોડોજ
એ નવાબજાદાઓના કીમતી ઘોડાઓત્કરતાં આગળ નીકળી જતો.
જાતી દીવાલોને ઓળંગી જવી એ તો એમને મનથી સાધારણ વાત
હતી. પટાખાજી અને તીરંદાજીમાં પણ એ નિપુણ હતા. એમની
એ બધા વિષયોમાં નિપુણતા જોઈને તેમનો સમવયસ્ક મિત્ર બખર-
હુસેન મનમાં ને મનમાં બળી મરવા લાગ્યો. કેાઈ પ્રકારે વિશુદ્ધા-
નંદજીને નીચું જોવા વારો લાવવાને એ લાગ જોળવા લાગ્યો. એણે
પોતાના મોટા ભાઈ મેહદીહુસેનને પણ એ પ્રપંચમાં સામેલ થવા
કહ્યું, પણ ગુણગ્રાહી મેહદીહુસેને ભાઈના અનર્થકારી વિચારોને
પુષ્ટિ ન આપી; એટલુંજ નહિ પણ તેને પુષ્કળ ધમકાવ્યો. મેહદી-
હુસેન સ્વામીજીના ગુણોનો સર્વદા આદર કરતો હતો અને તેમને
પોતાના નોકર તરીકે ન ગણતાં મિત્ર ગણતો હતો. બખરહુસેનનું
આચરણ એથી બિલકુલં હતું. પરંતુ ઉદાર દિલના સ્વામીજીએ તેની
નારાજની જરા પણ પરવા કરી નહિ.

એજ અરસામાં નવાળના ઢાઇ મિત્રે એક મુંદર અરળી ઘોડો નવાળને ભેટ આપ્યો હતો. એવું કહેવાય છે કે એનું મૂલ્ય પાંચ હજાર રૂપિયા કરતાં વિશેષ હતું. જોનારા લોકો તેના સૌંદર્ય અને શુણ્ણી પ્રશંસા કરતા હતા. નવાળની ઇચ્છા એ ઘોડા ઉપર સવાર થઇને સહેલ કરવા જવાની થઈ; પરંતુ ઘોડાનું તોફાન જોઈને એ-મને ફિફર ઊપજી કે, રખે આ જાદુમાસ ઘોડો ક્યાંય પાડી ન નાખે! એ શંકાથી એમણે પ્રથમ એ ઘોડાને આળુકસવારની પાસે મોકલ્યો અને હુકમ આપ્યો કે, “એને સીધો કરીને દરબારમાં હાજર કરો.”

ઇનામનો લાલચ આળુકસવાર ઘોડા ઉપર સવાર થયો કે થોડી-વારમાં એ તોફાની ઘોડાએ તેને નીચે પાડી નાખીને હાકકાં ખોળરાં ક્યાં. એટલું સારું થયું કે ગિચારાનો પ્રાણ બચી ગયો અને વિશુદ્ધાનંદજીની મદદથી એ નાસી જતો ઘોડો પકડવામાં આવ્યો. એમણે આળુકસવારને કહ્યું: “મિયાં, આ ઘોડાને જરા મારે સ્વાધીન કરો અને પછી જુઓ એની જાદુમાસી નીકળી જાય છે કે નહિ, હું એકજ ચક્કરમાં એને ઠેકાણે લાવીશ.” આળુ-કસવાર એમને સારી પેઠે ઓળખતો હતો અને ઘોડો ફેરવવામાં તેમની કેટલી દક્ષતા છે તે જાણતો હતો, એટલે તેણે વગરસંકેતે ઘોડો તેમના હાથમાં સોંપી દીધો. જાંસીધર ઘોડેસવાર થઈને ખૂબ ઢોડાવવા લાગ્યા; થોડી વાર પહેલાં જે મસ્તાની ઘોડો પોતાની મસ્તી આગળ વાચુને પણ તુચ્છ ગણતો હતો, તે હવે સ્વામી-જીના આળુકથી સીધો દોર થઈ ગયો. દેવસંયોગે નવાળજાદા બખારહુસેનતું ત્યાં આવવું થયું અને નવાળના ઘોડા ઉપર જાંસીધરને જોઈલા જોઈને તેના ચિત્તમાં ઇર્ષાનો અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો.

અશ્વવિદ્યામાં નિપુણ સ્વામીજીએ ઘોડાને ખૂબ ચક્કર લેવડાવ્યાં. તેના શરીરમાંથી જેમ જેમ ખરસેવો નીકળતો ગયો, તેમ તેમ તેની ચપળતા દૂર થતી ગઈ. જ્યારે જોયું કે, એ હવે ઠીક થઈ

ગયો છે અને હવે તોફાન નહિ કરે, ત્યારે તેને આબુકસવારને સોંપી દીધો. આબુકસવાર બંસીધરનો ઉપકાર માનીને ઘોડાને અશ્વશાળામાં લઈ ગયો. અને દરરોજના નિયમ પ્રમાણે એને ઘાસ-દાણો આપ્યો. તથા સેવાશુશ્રૂષા કરી; પરંતુ દૈવસંયોગે એજ રાતના ઘોડો અકસ્માત મારો પડી ગયો અને તડફી તડફીને રાતમાંજ તેણે પ્રાણત્યાગ કર્યો.

આવા મૂલ્યવાન ઘોડાના મૃત્યુથી નવાબને ઘણો શોક થયો. એતું કારણ તપાસતાં એમને બખરહુસેન મારફત બખર પડી કે, બંસીધર એને ખૂબ વેગથી ઢોડાવી રહ્યા હતા અને તેમના અતિ-શય મારથીજ ઘોડો મરણ પામ્યો છે. બંસીધરને બોલાવવામાં આવ્યા અને જુળાની લેવામાં આવી. સત્યવાદી બંસીધરે બધી વાત સાચેસાચી કહી દીધી અને અંતમાં વિનંતિ કરી કે, “હજૂર! ઘોડાએ તળેણામાં આવ્યા પછી ઘાસદાણો ખાધો છે. જો એણે ઘાસદાણો ન ખાધો હોત તો એના મૃત્યુનો અપરાધ મારે માથે આવી શકત. હવે મને અપરાધી ગણવો એ વાજબી નથી.” પણ તેમની આ વિનંતિ ઉપર કોઈએ ધ્યાન ન આપ્યું. તેમને અપરાધી ગણીને બેડીઓ પહેરાવવામાં આવી.

સ્વામીજીના મામા સબસુબરામ એ વળતે કોઈ સરકારી કામસર હેદરાબાદ ગયા હતા. એ પાછા ન આવ્યા ત્યાં સુધી બંસીધરને કેદમાંજ રહેવું પડ્યું. સ્વામીજીને હવે બખરહુસેનના પ્રપંચની બખર પડી. અત્યાર સુધી એ તેને પોતાનો મિત્રજ ગણતા હતા. આ બનાવથી તેમની આંખ જીઘડી ગઈ, તેમને જણાયું કે રાજપુત્ર અને પ્રજામાં ભેદ છે. આ અસાર સંસારમાં બધા સ્વાર્થી લોહોજ વસે છે.

આખા દિવસના બૂખ્યા તરસ્યા સ્વામીજી જેમ જેમ પોતાની ઉપસ્થિત દશાનો વિચાર કરતા હતા, તેમ તેમ તેમની મર્મવેદના

વધતી જતી હતી. તેમના મનમાં સંસારનો ત્યાગ કરીને એક માત્ર જગદીશ્વરના ચરણની સેવા કરવાના વિચાર ઉત્પન્ન થતા હતા. આ સમયમાં શુરુને મોંઝે સાંભળેલાં ધ્રુવ, પ્રહલાદ વગેરેનાં આખ્યાનોનું સ્મરણ કરીને પોતાના જીવને ધીરજ આપતા હતા.

ખીજે દિવસે સખસુંખરામે આવીને એમને છોડાવ્યા; પરંતુ સ્વામીજી દેદખાનામાંથી છૂટીને ઘેર જવાને બદલે ભટ્ટજીને ત્યાં પહોંચ્યા. પણ અક્સોસ, એમનો પણ મેળાપ ન થયો!!! એજ દિવસે વૃદ્ધ મહાત્મા ભટ્ટજીનો અચાનક પરલોકવાસ થયો હતો; સ્વામીજી તો પોતાના દુઃખી ચિત્તને શાંત કરવા અત્રે આવ્યા હતા, પણ તેમને તો ઊલટા દુઃખદાયી સમાચાર સાંભળવા પડ્યા! ભટ્ટજીના મૃત્યુએ તેમના ચિત્ત ઉપર દાઝ્યા ઉપર ડામના જેવી અસર કરી. પિતાના મરણ વખતે જેમણે અશ્રુપાત કર્યો નહોતો, તે જાંશીધર આજ કૃપાળુ શિક્ષકના મૃત્યુથી કપાળ કૂટી કૂટીને રોયા!

કલ્યાણીમાં તેમના ઘરથી થોડેક દૂર એક ‘મહાદેવ વાવડી’ હતી. એ વાવ ઉપર મહાદેવજીનું મંદિર હતું. સુંદર સઘન વૃક્ષોની છાયાથી ત્યાંનું દૃશ્ય ઘણું મનોહર લાગતું હતું અને તેનું જળ પણ તેની સ્વચ્છતા અને ઉત્તમતા માટે પ્રસિદ્ધ હતું. ભટ્ટજીને ઘેરથી સ્વામીજી એ વાવડી આગળ પહોંચ્યા. વાવડી ઉપર આવીને તેમણે સ્નાન કર્યું અને ભટ્ટજીના આત્માને જલાંજલિ આપીને પોતાના સંતપ્ત હૃદયને શીતલ કર્યું.

રાત ત્રણચાર ઘડી વીતી ચૂકી હતી. ચૈત્રની આંદની રાતમાં આઘેની વસ્તુઓ પણ સ્પષ્ટ દેખાતી હતી. એ વખતે વૃક્ષોની ઘટા-માંથી એક મીઠો સ્વર આવી રહ્યો હતો. સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ એ વૃક્ષ તરફ એકીટથે ઉત્સુક નજરે જોઈ રહ્યા હતા. થોડી વાર પછી જોયું કે એક હૃદયુષ્, કૌપીનધારી, સંન્યાસી ગાતો ગાતો વાતા-વરણને ગંભીર બનાવતો એમની તરફ આવ્યો આવે છે,

(૬)

બંસીધર એ સંન્યાસીને જોઈને મુગ્ધ થઈ ગયા. તેમના મનમાં નવાળના આચરણથી તથા ભટ્ટજીના મરણથી વૈરાગ્ય સંબંધી જે વિચારો ઉત્પન્ન થયા હતા, તેને વિશેષ પુષ્ટિ મળી. એમણે સાધુની પાસે જઈને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કર્યા.

સાધુએ તેમને આશીર્વાદ આપી પૂછ્યું: “કહો બધા ! શું જોઈએ છે ?”

બંસીધરે કહ્યું: “સંન્યાસ.”

બંસીધરના મુખમાંથી સંન્યાસનું નામ સાંભળીને સાધુને ઘણું આશ્ચર્ય થયું અને તેમણે થોડી વાર સુધી તેમની તરફ જોઈને પૂછ્યું: “યુવાવસ્થામાં સંન્યાસ લેવાની ઇચ્છા શા સારુ થઈ ?”

બંસીધર—સાંસારિક દુઃખોને જોવાથી.

સાધુ—સંન્યાસ લઈને પણ સંસાર સિવાય બીજો કયા નાસી જશે ?

બંસીધર—ત્યારે શું કરું ? તમેજ બતાવો કે સંસારનાં દુઃખ અને કલેશ કેવી રીતે દૂર થાય ?

સાધુ—પ્રાસનાનો ક્ષય થવાથી.

બંસીધર—વાસના કેવી રીતે ક્ષય પામે ?

સાધુ—બ્રહ્મજ્ઞાનથી.

બંસીધર—એનો ઉપાય શો છે ?

સાધુ—ભગવાનની કૃપા.

બંસીધર—ભગવાનની કૃપા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

સાધુ—સારાં કર્મોથી.

બંસીધર—ત્યારે બતાવો કે મારે કેવા પ્રકારનાં સત્કર્મો કરવાં જોઈએ ?

બંસીધરની જિજ્ઞાસા જોઈને મહાત્મા અતિ પ્રસન્ન થઈ ગયા

અને કહ્યું કે, “ વત્સ ! તું હજી સંન્યાસનો અધિકારી થયો નથી. તારી આકૃતિ ઉપરથી મને ખાતરી છે કે તું બ્રહ્મચારી છે. પરંતુ ત્યાંસુધી વિધિપૂર્વક બ્રહ્મચર્ય અહણ કરવામાં ન આવે અને શુરુકુળમાં વાસ કરીને વેદાદિ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ન થાય, ત્યાંસુધી પ્રાણણ બીજા આશ્રમોનો અધિકારી થતો નથી. પ્રાણણનું પરમ તપ વેદાધ્યયન છે. એનાથીજ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. વર્ણાશ્રમધર્મનું રક્ષણ કરવા સારુજ ભગવાન અવતાર લે છે.” એટલું કહીને મહાત્મા એકદમ ઊભા થઇ ગયા અને ઘણા પ્રેમપૂર્વક બાંસીધરના શિર ઉપર હાથ મૂકીને બોલ્યા: “ લે, હવે હું જાઉં છું. આજ તને જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે ભૂલી જતો નહિ. હું તને યોગ્ય સમયે નાશિક અને હરદ્વારમાં મળીશ. ભગવાન તારી મંગળ કામના પૂર્ણ કરશે ”

એટલું કહીને એ સાધુ એકદમ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ઉતાવળમાં બાંસીધર એ સાધુનું નામ, કામ કે સંપ્રદાય આદિ કાંઈ પણ પૂછવું ભૂલી ગયા.

સ્વામીજી આ ઘટનાનો વિચાર કરતા બેસી રહ્યા હતા, એવામાં તેમના મામા સળસુખરામ તેમને શોધતા શોધતા એ સ્થાને આવી પહોંચ્યા. મામાને જોતાં વાર કાંઈ પણ આનાકાની કંઈ વગર બાંસીધર ઘેર ગયા. ઘેર ગયા પછી બાંસીધરે બહુ શોક-વિલાપ કર્યો નહિ, પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક બાધાની સાથે લોજન કરી અન્ધ સંબંધી બાધી હકીકત કહી સંભળાવી પોતાની નિર્દોષતા સાબિત કરી આપી. પોતાના એકાંતમાં ચાલ્યા જવા સંબંધે ખુલાસો કરતાં જણાવ્યું કે, “ મને નવાળ સાહેબના આચરણથી ખેદ થયો નથી, ભટ્ટજીના મરણથી ખેદ થયો છે. સંસારનો સંબંધ અનિત્ય છે. થોડાકજ વખત ઉપર જે શુરુ અમને પુત્રની પેઠે ભણાવતા હતા અને પિતાની સમાન ઉપદેશ આપતા હતા તે ભક્તિભાજન, દેવતુલ્ય અધ્યાપક હજી હવે ક્યાં ગયા ? મામાજી ! મરી ગયેલા મનુષ્યોને કોઈથી

મળી શકાય છે? જો એમ થતું હોત તો હું અવશ્ય આજ સ્વર્ગમાં જઈને ગુરુજનાં દર્શન કરત અને સાથે સાથે પરમ પુણ્યશાળી મારાં પૂજ્ય માતાપિતાને પણ મળી શકત.

આ શબ્દોથી તેમનાં મામામામીનાં હૃદયમાં પણ શોક તાલે થઈ આવ્યો. થોડી વાર એ સ્થળે તદ્દન નિઃસ્તબ્ધતા પ્રવર્તી રહી. આવી વાતથી બંસીધરના હૈયામાં રબે ભેડો ઘા લાગે, એવી શંકાથી મામાએ ઊભા આનંદના વિષયોની વાતચીત ઉપાડી. બુદ્ધિમાન બંસીધર પણ એમની સાથે વાર્તાલાપમાં હૃષ્પૂર્વક શામિલ થયા. એ દિવસે અડધી રાત આમોદપ્રમોદમાં વીતી ગઈ.

x

x

x

x

બંસીધરની સાથે હસતા હસતા સખસુખરામ સૂઈ રહ્યા હતા. એમને શી ખબર હતી કે આજનું હસવું છેવટનું છે! આખી જિંદગીમાં ફરી કદી ભાણેજનું મોં જોવા નહિ મળે! એકજ કાળમાં અને એકજ દેશમાં રહેવા છતાં પણ ફરીથી બંસીધરનાં દર્શન નહિ થાય? આજ સૂર્યોદય થતાંની સાથેજ તેમને પ્રકાશને બદલે (બંસીધરનાં અભાવથી) સર્વત્ર અંધકારજ દીસશે! શાકચસિંહનાં દર્શન તો એમના પરિવારને બુદ્ધ થયા પછી થયાં હતાં, સ્વામી શંકરાચાર્યની જનની પણ તેમને જોવા પામી હતી, પણ સખસુખરામ તમે તો બંસીધરનાં સંન્યાસી અવસ્થામાં પણ દર્શન કરીને હૃદય શીતલ નહિ કરી શકો! તેમના પ્રતાપથી વિદ્યાનો પ્રચાર થયો, તેમના ચશત્રી દેશની કીર્તિ વધશે, મોટા રાજા-મહારાજાઓ તેમને ઘેરી લઈને બેસશે, છતાં તમે તેમની પાસે પણ જવા નહિ પામો! પરંતુ ભવિષ્યની એ બધી ઘટનાઓની ખબર કેને પડી છે કે બિચારા સખસુખરામને પડે! ખરું છે કે: ન જાને જાનકીનાથ પ્રભાતે કિં મવિષ્યતિ.

બધાંને ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલાં જોઈને બંસીધર ધીમેથી પથા-

રીમાંધી ઊભા થયા. એક એક વાર દરેકની પથારી પાસે જઈને ખાતરી કરી કે 'કોઈ જાગતું નથી. હવે પોતાનો માર્ગ સુગમ જોઈને તેમણે શરીર ઉપરથી વસ્ત્ર ઉતારી નાખ્યાં અને માત્ર કૌપીન ધારણ કરીને સદાને માટે ઘરજુદા નીકળી પડ્યા. જે કલ્યાણી શહેરમાં એમનો જન્મ થયો હતો, જ્યાં માતાપિતાના ખોળામાં બાલ્યજીવન વ્યતીત કર્યું હતું, જ્યાં મામામામીની છત્રછાયામાં સુખથી યૌવનારૂઢ થયા હતા અને જે કલ્યાણી વગર ખીજે કહી 'ગોઠતું નહોતું', તે સ્વર્ગથી પણ ખ્યારી જન્મભૂમિનો ત્યાગ કરતી વખતે બંસીધર જરા પણ રોયા નહિ, તેમજ જરા પણ શોક પ્રગટ કર્યો નહિ. કેવળ કેટલીક વાર સુધી સ્થિર દૃષ્ટિથી એના તરફ જોઈ રહીને મનમાં ને મનમાં કંઈક વિચારવા લાગ્યા. ત્યાર પછી શિખાસુત્રધારી, કૌપીન પરિધાન કરેલા બંસીધર એકલા કલ્યાણીની ઉત્તર દિશામાં ચાલ્યા ગયા.

પ્રાતઃકાળમાં ઘરમાં સર્વે માણસોએ જોયું તો બંસીધરની પથારી ખાલી છે. ઘરનાં બધાં માણસો ગભરાઈ ગયાં. સગસુખરામે પહેલાં તો જણ્યું કે સવારના પહોરમાં ઊઠીને કહી 'ગયો' હશે, પણ જ્યારે તેમણે તેનાં સર્વ વસ્ત્રોને પથારી આગળ પડેલાં જોયાં ત્યારે તેમના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. એમના મનમાં ચિંતા થઈ કે રખે એણે શરમના માથાં નદી કે તળાવમાં આપઘાત તો નહિ કર્યો હોય? અથવા રીસાઈને જન્મભૂમિ છોડીને ખીજે કહી 'ચાલ્યો' તો નહિ ગયો હોય? એમની મામી તો બંસીધરના ગયાથી વતસહીન ગાયની પેઠે વ્યાકુળ થઈ ગઈ. તેણે મનમાં વિચાર્યું કે એને ખીજે કહી 'જવું' હતું તો શું કપડાંનો ભાર લાગતો હતો? આપઘાત કરનારે પણ બધાં કપડાં ઉતારીને મરતો નથી. તો પછી આમાં જરૂર કંઈ ખીજેજ લેઈ હોવો જોઈએ.

એટલામાં સગસુખરામને બંસીધરનાં વસ્ત્ર જોળતાં જોળતાં .ક પત્ર મળી આવ્યો. એ પત્ર નીચે મુજબ હતો:—

“મામાણ !

જે પ્રકારે આ ઘરમાં એક દિવસ ખાલી હાથે આવ્યો હતો, તેજ પ્રકારે આજ ખાલી હાથે જઈ છું. આપ મારે માટે કંઈ પણ ચિંતા કરશો નહિ, કારણ કે વિશ્વંભર સર્વનો રક્ષક છે. બધાંને સંસારમાંથી ખાલી હાથે જવું છે. તમે મારી શોધ ન કરશો. હું એવા માર્ગમાં જઈ રહ્યો છું કે જેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે અને જ્યાં ગયા પછી મનુષ્ય પાછો આવતો નથી. આશા છે કે આપ મારી યાત્રાથી અપ્રસન્ન નહિ થાઓ.”

આ પત્રથી કોઈના મનનો ખુલાસો ન થયો, કારણ કે એ ઘણો સંદિગ્ધ અને દ્વિઅર્થી હતો. એથી તો એમની શંકાને ઊલટી પુષ્ટિ મળતી હતી કે રજોને છોડરાએ સાહસ કરીને આપઘાત ન કર્યો હોય. સળસુખરામે બંસીધરની શોધમાં ચારે તરફ માણસો ફોડાવ્યા. પંદર દિવસ પછી તેમના ગામના એક પ્રતિષ્ઠિત માણસે આવીને કહ્યું કે, “મને બંસીધર મળ્યો હતો, મેં એને પૂછ્યું કે, તું કયાં જાય છે ? ત્યારે એણે જવાબ દીધો કે, ‘ઉત્તર દેશમાં જઈને બ્રાહ્મણોચિતકાર્ય કરીશ, બ્રહ્મચારી થઈને વેદ-વેદાંત ભણીશ અને સંન્યાસી થયા પછી વેદાંતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીશ. સંસારની માયામાં ફસાઈ રહેવાથી શો લાભ ?’”

કહેવાય છે કે, એ સમાચાર લાવનાર પુરુષ સ્વામીજીના સહ-ચરોમાંનો એક હતો. એ કુલકણી જાતિનો બ્રાહ્મણ હતો અને પાછળથી દક્ષિણમાં ‘માનકપ્રભુ’ નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હતો. આજકાલ એના નામથી એક પંથ પણ ચાલ્યો છે.

આ સમાચાર સાંભળીને બંસીધરનાં કુટુંબીઓને એટલો તો સંતોષ થયો કે, છોકરો જીવતો છે. લણવા ગયો છે તો કોઈ દિવસ તપાસ કરીને એને શોધી કાઢીશું તથા સમજાવીને ઘેર પાછો તેડી લાવીશું. બંસીધર કલ્યાણીથી નીકળીને પવિત્ર નદી ગોદાવરીના તટ ઉપર વસેલા નાસિક ક્ષેત્રમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં આગળ

એ સમયમાં સંસ્કૃતના મોટા મોટા બુદ્ધિમાન વિદ્વાનો વિદ્યમાન હતા. માર્ગમાં એમને ઘણા પ્રકારની અડચણો પણ પડી, પણ એવી અડચણોથી જરાપણ ગભરાયા વગર એ પોતાના મુંઠવણમાં દૃઢ રહ્યા.

એ સમયે એમની ઉંમર લગભગ સત્તર વર્ષની હતી, પણ એમનું સુંદર, ઘાટદાર અને જલિષ્ઠ શરીરનેમને લોકો એમને પચીસ વર્ષના ધારતા હતા. એ સમયમાં નાશિક ક્ષેત્ર પણ કાંઈક વિલક્ષણતા ધરાવતું હતું. ત્યાં આગળ અનેક પંડિતો અને સંન્યાસીઓ અનેક પ્રકારની વિદ્યાઓનું ઠાન કરી રહ્યા હતા. હિંદુ રાજાઓ પાસેથી શિષ્યવૃત્તિઓ મેળવીને હજારો વિદ્યાર્થીઓ સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. અગ્નિહોમની પવિત્ર જ્વાળાઓથી નાશિકનું આકાશ આચ્છાદિત અને સુગંધિત થઈ રહ્યું હતું અને ત્યાંના આશ્રમો બ્રહ્મચારીઓના વેદધ્વનિથી ગુંજી રહ્યા હતા, એજ કારણને લીધે એ સમયમાં નાશિકને લોકો દક્ષિણનું કાશી ગણતા હતા.

એ સમયમાં નાશિક ક્ષેત્રમાં પંડિતસ્વામી પણ વિરાજમાન હતા. પંડિતસ્વામી તેજ પ્રસિદ્ધ ચતિરાજ ગૌડસ્વામી છે, જેમના ચરિત્રનું આપણે આગળ અવલોકન કરી ગયા છીએ. વિશ્વદાનંદ, વિશ્વરૂપાનંદ આદિ અનેક વિદ્વાન એમનાજ શિષ્ય થયા હતા. એમનું શુરુએ પાડેલું નામ સ્વામી “તારક બ્રહ્માનંદ સરસ્વતી” હતું, પણ એ સમયે દક્ષિણ દેશના સંન્યાસીઓમાં એમના જેવો વિદ્વાન પંડિત ખીજો નહિ હોવાથી લોકો એમને આદરપૂર્વક પંડિતસ્વામીના નામથી સંબોધન કરતા હતા. પ્રારંભમાં સ્વામી વિશ્વદાનંદજી એમની પાસે ન જણતા નાશિકના એક વિદ્વાન ગૃહસ્થ પાસે વિધિપૂર્વક બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીને વેદ જણવા લાગ્યા હતા. ત્રણ વર્ષ સુધી નાશિકમાં નિવાસ કરીને તેમણે સંહિતા આદિ કંઠસ્થ કરીને, વ્યાકરણના અભ્યાસમાં ચિત્ત પરોવ્યું. એ વખતની વિદ્યાસની પદ્ધતિ પણ સ્વામી વિશ્વદાનંદજીના મહાન વિદ્વાન વામાં મોટી મદદરૂપ થઈ પડી.

બ્રહ્મચારી જાંસીધરજીને સૌથી પ્રથમ અવધૂત મહાત્માના ઉપ-
દેશથી વિદ્યાધ્યયનમાં પ્રવૃત્તિ થઈ હતી. વિદ્યા-ઉપાજ્ઞન કરવાનો
ઉદ્દેશ શાંતિ હતો. વિદ્યા ભણીને ધન પ્રાપ્ત કરવાનો વિચાર તો
એમણે સ્વપ્નમાં પણ કર્યો નહોતો. વિદ્યાદ્વારા એ કેવળ અનંત
શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માગતા હતા.

સ્વામીજીએ જ્યારે સંહિતાને કંઠાત્ર કરી લીધી, ત્યારે એમના
સ્વરૂપવંક વેદપાઠના શ્રવણથી શ્રોતાજનો ઘણા પ્રસન્ન થતા; એટ-
લુંજ નહિ પણ એમના આત્માને પણ પરમ તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થતી અને
એ ઇચ્છા કરેતા કે, એવો પણ એક શુભ દિન આવશે કે જ્યારે હું
વેદમંત્રોનો અર્થ પણ સમજી શકીશ.

એ અરસામાં જાંસીધરજીએ અષ્ટાધ્યાયી અને અમરકોપને પણ
કંઠસ્થ કરી મૂક્યા હતાં. કોઈ મોટા પંડિત પાસે વ્યાકરણશાસ્ત્ર
ભણવાની એમને અભિલાષા હતી. એ કે દક્ષિણમાં વૈયાકરણ પંડિ-
તોનો અભાવ નહોતો, તોપણ દક્ષિણ દેશ કરતાં ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં
એ વળતે સારા વૈયાકરણીઓ રહેતા હતા. કેટલાક સારા દક્ષિણી
પંડિતો પણ કાશીવાસ નિમિત્તે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાંજ રહેતા હતા.
એ કારણથી ઈ. ૧૮૪૨ માં જાંસીધરે કાશીયાત્રા કરવાનો સંકલ્પ
કર્યો અને પોતાના સહાધ્યાયીઓને જણાવ્યું કે, તમારામાંથી કો-
ઈને આવવું હોય તો મારી સાથે ચાલો. પરંતુ કોઈ પણ વિદ્યાથી
તેમની સાથે જવા તૈયાર થયો નહિ; બલકે ઘણાઓએ તેમના ઉત્સા-
હને તોડી પાડવાનો યત્ન કર્યો. જાંસીધરજી એક દિવસ એકાંત
સ્થળમાં બેસીને કાશી જવું કે ન જવું એ સંજોગથી ચિંતા કરી
રહ્યા હતા, એવામાં અકસ્માત્ હર હર મહાદેવનો શબ્દ તેમના
સાંભળવામાં આવ્યો. એમના ભક્તિપૂર્ણ હૃદયેજ સ્વર પારખીને
ભણી લીધું કે, આ સ્વર મારા પૂર્વ પરિચિત પરમહંસજીનો મધુર
શબ્દ છે. એ તરતજ આનંદપૂર્વક પરમહંસજીની પાસે ગયા. પરમ-
હંસે પણ દેખતાં વારજ તેમને ઓળખી લીધા. પરમહંસજીને

જ્યારે ખજાર પડી કે બંસીધર ખીજા વિદ્યાથીઓના સંગાથની ખાતરજ કાશી જવાનું મુલતવી રાખે છે, ત્યારે તેમણે મૃદુ હાસ્ય-પૂર્વક કહ્યું: “બેટા! એકલા આવ્યા છીએ અને એકલા જઈશું. તો પછી સંગાથ કોનો જોઈએ? જે કાંઈ કરવું હોય તે કર, હવે અહીં વધારે વાર થોભવું ઉચિત નથી.”

પરમહંસ સ્વામી જે પ્રમાણે ‘હર હર મહાદેવ’ જોલતા જોલતા આવ્યા હતા, તેજ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરતા કરતા પાછા ચાલ્યા ગયા. પરમહંસજી કોણ છે, કયા સંપ્રદાયના છે, તેમનું નામ શું છે, એ બધું જાણવાની વિશ્વદાનંદજીને ઘણી ઇચ્છા હતી; પણ પરમહંસજીનું ગમન એટલી અડપથી થયું કે તેમની એ ઇચ્છા મનમાં ને મનમાંજ રહી ગઈ.

વિશ્વદાનંદજીએ હવે નાસિક છોડવાનો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો અને કેટલાક યાત્રાળુઓ ઓરંગાબાદ જતા હતા તેમની સંગાથે પોતે પણ પ્રયાણ કર્યું. થોડે દૂર ગયા પછી એ યાત્રાળુઓને વિશ્વદાનંદજી ઉપર શક ગયો કે રખે આ કોઈ ઠગનો ભેડ તો નહિ હોય. એવી આશંકાથી તેમણે વિશ્વદાનંદજીને પોતાની સાથે આવવાની મના કરી અને જણાવ્યું કે, “અમારી મરજી વિરુદ્ધ આવીશ તો તારાં હાકકાં ખોખરાં કરી નાખીશું.”

યાત્રાળુઓએ આ પ્રમાણે ધમકી બતાવ્યાથી સ્વામીજી ઇલોરાની શુદ્ધાની પાસેના ‘રોજ’ નામના ગામ આગળથી તેમનો સંગાથ છોડી દઈને એકલાજ જવા લાગ્યા. ઇલોરાથી દોલતાબાદ જતાં રસ્તામાં તેમનું શરીર ખગડી આવ્યું. જ્વર ઘણા જોરથી ચડી આવ્યો અને દસ્ત પણ ઉપરાઉપરી થવા લાગ્યા. સ્વામીજીએ લોથપોથ થઈ જઈને બૌદ્ધમંદિરના એક ભાગ્યાતૂટ્યા ખંડેરમાં આશ્રય લીધો અને એ સ્થાનમાં ત્રણ દિવસ સુધી ભૂખ્યાતરસ્યા અચેતન દશામાં પડ્યા રહ્યા. ત્રીજે દિવસે જ્યારે એમને શુદ્ધિ વી, ત્યારે પાસેના નાળામાંથી પાણી પી આવ્યા અને પાછા

પોતાની શુદ્ધિમાં જઈને સૂઈ રહ્યા. તૃપ્તા તો આ પ્રમાણે નિવારણ થઈ જતી હતી, પણ ક્ષુધા નિવારણનો કોઈ ઉપાય નહોતો.

એક દિવસ સંધ્યાકાળે બે હિંદુ વટેમાર્ગુ તેમની પાસે આવ્યા. દેખાવમાં એ લોળા અને બીકણુ જણાતા હતા, પણ ખરું જોતાં પછા ઠગ હતા. એ વખતે હિંદુસ્તાનમાં ઠગ લોકોનું ઘણું જ જોર હતું. એ બે વટેમાર્ગુઓએ ત્યાં આગળ રસોઈ કરી અને એમાંથી થોડીક મીઠાઈ સ્વામીજીને પણ આપી. સ્વામીજીને ભૂખ એટલી બધી લાગી હતી કે, આગળપાછળનો જરા પણ વિચાર ઠર્યા વગર એ મીઠાઈ સત્વર ખાઈ ગયા. એ વખતે એમને ખબર નહોતી કે આ મીઠાઈમાં વિષ મેળવેલું છે. ઠગ લોકોને મનમાં એવો વહેમ ભરાયો હતો કે આ કોઈ બ્રહ્મચારી નથી, પણ અમારા ત્રાસથી બચવા માટે આવા વેશમાં પ્રવાસ કરનાર કોઈ શેઠિયો, અથવા શેઠિયાનો દૂત છે, એનાં પુસ્તકોની વચમાં જરૂર કંઈ ધન સંતાડેલું હશે.

ઠગ લોકોએ આપેલા વિષની અસર સ્વામીજીના શરીર ઉપર ઘણી જલદી થઈ. શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યો, કંઠ સુકાવા લાગ્યો અને નેત્ર બંધ થઈ ગયાં. વિષની અસર થયેલી જોઈને પાપીઓએ સ્વામીજીના હાથપગ દોરડાથી મજબૂત બાંધી દીધા તથા મોંમાં ડૂંચો માયો અને પુસ્તક, વસ્ત્ર વગેરે ઉપાડીને ચાલતા થયા. નિઃસંદેહ સ્વામીજીની પોટલીમાં ધન તો અવશ્ય હતું, પણ એ ધન એવું નહોતું કે જેને ચોર કે ઠગ ચોરી જઈ શકે. એ તો વિદ્યારૂપી અમૂલ્ય ધન હતું, કે જેનો ઉપભોગ કેવળ યોગ્ય અધિકારી મનુષ્ય જ કરી શકે છે.

ઠગ લોકો તો પોતાના મનથી સ્વામીજીને મારીને ચાલ્યા ગયા પણ વિદ્યાતાની લીલા વિચિત્ર છે. સ્વામીજીને જ્યારે ભાન આવ્યું ત્યારે તે એક સુંદર ઘરમાં કોમળ શય્યા ઉપર પોઢેલા હતા. આ ફેરફાર કેવી રીતે થયો તે એમનાથી કળી શકાયું નહિ. એ વિચા-

સ્વા લાગ્યા કે આ તે સ્વપ્ન છે કે મગજની નળનાઈનું પરિણામ છે? પરંતુ આસપાસ નજર નાખતાં તેમણે બે પુરુષોને પોતાની પથારીની પાસે બેઠેલા જોયા. એક યુવક હતો અને બીજો વૃદ્ધ હતો. યુવકનો વેશ સૈનિકના જેવો અને વૃદ્ધનો પંડિતના જેવો હતો. સ્વામીજીએ નમ્રતાપૂર્વક એ બે પુરુષોને પૂછ્યું, “હું ક્યા છું? અહીંયાં મને કોણ લાવ્યું? આપ કોણ છો?”

યુવકે ઘણા પ્રેમ અને આનંદપૂર્વક કહ્યું: “આપ હૌસતાળાદમાં છો અને આ અમારું મકાન છે. હું અહીંનો પટેલ છું અને આ વૃદ્ધ પુરુષ અમારા વૈધરાજ છે. આજ ત્રણ દિવસ ઉપર ઇલોરાના રસ્તામાં ધાડ પડી હતી. અડધી રાતનો સમય હતો. ધાડપાડુઓ મુસાફરોનો સરસામાન લૂંટી લઈને આશુળાણ સંતાઈ ગયા. એ બખર પહોંચતાં વાર અહીંના અમલદારે થોડાક સિપાઈઓ સાથે લઈને એ ધાડપાડુઓની પૂઠ લેવાનો મને હુકમ આપ્યો. હું તરતજ એમની શોધમાં નીકળ્યો. ધાડપાડુ લોકો ઘેલુંખરું છાપો માચી પછી ખંડેરમાં સંતાઈ જાય છે, એવી ધારણાથી તમે જે ખંડેરમાં પડ્યા હતા ત્યાં હું ગયો. એ વખતે મેં બે જણાને હાથમાં પોટલાં લઈને નાસી જતા જોયા. મેં એમને ઘટિા પાડીને કહ્યું કે, જાન બચાવવા માગતા હો તો જિલા રહો અને સરસામાન મૂકી દો. પણ એમણે મારા કહ્યાની જરા પણ પરવા ન કરી. લાચાર થઈને મેં તથા મારા સિપાઈઓએ ગોળી ચલાવી અને તેમની જિંદગીનો અંત આવ્યો. મરતી વખતે તેમનામાંના એક ઠગે મને કહ્યું કે, “આ ખંડેરમાં એક ગ્રાહ્યચારી પડ્યો છે તેને બચાવો, અમે તેને ઝેર ખવરાવ્યું છે.” એટલું કહેતાં કહેતામાં તેનો પ્રાણ ચાલ્યો ગયો. હું અટપટ ખંડેરમાં ગયો તો આપને તરફડિયાં મારતા જોયા. અમને એ વખતે આશા નહોતી આપ બચશો! કારણ કે મરણ વખતે જે જે ચિદ્વન મનુષ્યના

શરીરમાં જોવામાં આવે છે, એ બધાં આપનામાં થવા આવ્યાં હતાં. તોપણ પરમેશ્વર ઉપર ભરોંસો રાખીને અમે આપને અહીં આગળ લાવ્યા અને આ વૈદ્યરાજ પાસે ઇલાજ કરાવ્યો. એમણે આપની દવા કરવામાં તન, મન, ધનથી યત્ન કર્યો છે. ઝેરની અસર ગિલકુલ કાઢી નાખવા સારું કેટલીક વખત આપને ઊલટી તથા બાડા કરાવ્યા છે. આજ અમને ખાતરી થઈ થઈ છે કે વૈદ્યરાજની મહેનત નિષ્ફળ નહિ જાય. એક ગ્રાહણ પ્રદ્યુમ્નના પ્રાણતુલ્ય રક્ષણ અમારા હાથે થયું એથી અમને ઘણું આનંદ થયો છે. આપનાં વચ્ચે તથા પુસ્તકો આ ઘરમાંજ છે. હવે આપ આ ઘરને પોતાનું જ ગણીને બધી ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાઓ.”

સ્વામીજીના આ પ્રાણરક્ષકનું નામ ગંગાધરરાવ હતું. એ સ્વધર્મનિષ્ઠ પુરુષને ગૌપ્રાદ્યક્ષુની સેવા કરવાનો ઘણો શોખ હતો; એની ઉંમર ફક્ત ત્રીસ વર્ષની હતી. એની સ્ત્રી એક પુત્ર અને એક કન્યા છોડીને મરણ પામી હતી, પણ સંતાનવત્સલ ગંગાધરરાવે ખીજ વાર લગ્ન કર્યું નહોતું. ગંગાધરરાવને ત્યાં સ્વામીજી પૂરા બે મહિના રહ્યા. જીવનરક્ષાના પ્રત્યુપકારરૂપે કહો કે આશ્રયઢાતા પ્રતિ કૃતજ્ઞતા બતાવવા ખાતર કહો, અથવા મનુષ્ય સ્વભાવમાં સાધારણ રીતે રહેલા પરસ્પર પ્રેમને લીધે કહો; ગમે તેમ કહો પણ એટલું તો ખરુંજ કે સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ દૌલતાબાદ આવીને મોહજાળમાં ફસાઈ ગયા. જોકે શરીર સારું થયા પછી પોતે માધુકરી વૃત્તિથી ઉદરપોષણ કરતા હતા અને પ્રદ્યુમ્નના નિયમનો લંગ કર્યો નહોતો, તો પણ કર્તવ્યપરાયણતામાં શિથિલતા આવી ગઈ હતી. એક દિવસ સાયંકાળે પોતે કથા વાંચી રહ્યા હતા. આખા દિવસનો ચાકેલો ગંગાધરરાવ પોતાની માતા અને સંતાનની સાથે એ કથા સાંભળીને થાક ઉતારી રહ્યો હતો; રાત્રિ ભરતનું ઉપાખ્યાન ચાલી રહ્યું હતું. ચક્રવર્તી મહારાજ

ભરત, જેમના નામ ઉપરથી આપણો દેશ ભરતખંડ કહેવાય છે, તે પોતાના સમૃદ્ધિવાન રાજપાટ, તથા પુત્રપુત્રાદિનો ત્યાગ કરીને દયાવશ એક હરણીનું ઝચ્ચું પાળવાથી કેવી રીતે તપોબ્રહ્મ થયા હતા એ વિષય આલી રહ્યો હતો, સ્વામીજી એ વ્યાખ્યાનને પ્રીતિપૂર્વક સંભળાવી રહ્યા હતા એવામાં એ કથાએ એકાએક તેમના હૃદય ઉપર અસર કરી અને તેમની મોહનિદ્રા ભીડી ગઈ.

હવે એમને ખબર પડી કે, જે દશા ભરતની થઈ હતી તેજ દશા પોતાની થઈ રહી છે. ભરત રાજ્ય અને પુત્ર-કલત્રને છોડીને મૃગખાલના સ્નેહમાં ફસાયા હતા, તેમ પોતે પણ બાપના કરતાં પણ અધિક વહાલા મામામામીના કુટુંબનો ત્યાગ કરીને અહીંયાં નવું કુટુંબ વસાવી રહ્યા છે. એમણે પોતાના મનને ઠપકો દઈને કહ્યું: “સંસારીઓની સાથે રહેવું હતું તો પછી મામાને ત્યાં શું હુઝ હતું? નાહક આટલી બધી તસ્દી વેઠી.”

કથા પૂરી થયા પછી એમણે પોતાનો મનોભાવ ગંગાધરરાવ આગળ પ્રગટ કર્યો અને દૌલતાબાદમાંથી આવ્યા જવાની રજા માગી. સ્વામીજીને જવાને માટે ઉત્સુક બેઠેને ધર્મોત્તમા ગંગાધરરાવને ઘણું હુઝ થયું, તોપણ તેણે એમની યાત્રામાં કાંઈ વિઘ્ન નાખ્યું નહિ. તેણે સ્વામીજીની યાત્રાનો સામાન તૈયાર કરાવ્યો. થોડું ઘણું ધન પણ આપવા માંડ્યું પણ સ્વામીજીએ આગ્રહપૂર્વક ના કહી. ગંગાધરરાવે લાચાર થઈને શીત નિવારણને વાસ્તે એક જોદડી અને પ્રવાસમાં બેસવા સારુ એક ટકું આપીને સ્વામીજીને વિદાય કર્યા. જતી વખતે ગંગાધરરાવ થોડે સુધી વળાવવા ગયા અને વિદાય માગતી વખતે એક પત્ર સ્વામીજીના હાથમાં આપીને કહ્યું: “આપને કેાઈ વસ્તુની આવશ્યકતા પડે, ત્યારે આ પત્ર ઉઘાડો. વાંચશો, એથી આપની અભિલાષા પૂર્ણ થશે.” સ્વામીજીએ એ ભલામણનો કાગળ સમજીને વગર વાંચ્યેજ પોતાની પાસે

રાખી મૂક્યો. સ્વામીજીને એ વખતે ખબર નહોતી કે, આ ગોદડીમાં ગંગાધરરાવે સોનામહોરો સંતાડી રાખી છે.

દોલતાબાદથી સ્વામીજી ઝોંકારનાથ પહોંચ્યા. ઝોંકારનાથનું તીર્થ મહાદેવજીનાં બાર જ્યોતિર્લિંગોમાંનું એક છે. એ સ્થાન પવિત્ર તમંદા નદીના દક્ષિણ કિનારા ઉપર આવ્યું છે. ઘણું રમ્ય અને સોહામણું છે. ત્યાં હોલકરનું રાજ્ય છે. એ દિવસોમાં અનેક સાધુ-સંન્યાસી ત્યાં જઈને શિવજીની આરાધના કરતા હતા. ત્યાં આગળ એક દરિદ્ર કાન્યકુબ્જ ગ્રામજી જેની ઉંમર એંશી વર્ષથી ઓછી નહિ હોય, તે ઘણા જિંઘા અને મધુરસ્વરે દારિદ્ર્યદુઃખ-વહનાય નમઃ શિવાય એ સ્તોત્રનો મંદિરની સામે પાઠ કરતો નિત્ય સ્વામીજીના દીકામાં આવતો. પૂછપરછ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે એને ચાર કુંવારી કન્યાઓ છે અને કાન્યકુબ્જ ગ્રામજીમાં કન્યાદાનની સાથે પુષ્કળ ધન આપવાનો રિવાજ હોવાથી આ દુઃખી ગ્રામજી મહેશ્વરના હરબારમાં પોકારવા આવ્યો છે.

સ્વામી વિશુદ્ધાનંદને આ દીન ગ્રામજી ઉપર ઘણીજ દયા આવી અને ગંગાધરરાવે આપેલો પત્ર એને મદદ કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે તો એ દ્વારા એને સહાય કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. એ પત્ર ફેાડીને વાંચ્યો તો એમાં લખ્યું હતું કે, “આપ જેવા સત્પાત્ર ગ્રામજી અમારે ઘેરથી ખાલી હાથે જાય એ ઠીક નહિ જણાયાથી, આપની આશા લીધા વગરજ થોડીક અશરફીઓ મેં આપની ગોદડીમાં સંતાડી રાખી છે. જ્યાં જ્યાં જાડો દોરો દીધો છે અને થીંગડાં મારેલાં છે, ત્યાં ત્યાં અશરફીઓ છે. આશા છે કે એ કોઈ દિવસ આપને કામ લાગશે.”

આ પત્ર વાંચ્યાથી સ્વામીજીના હૃદયનો પાર રહ્યો નહિ. એમણે ગોદડી ઉકેલી નાખી તો સોનામહોરનો ઢગલો થઈ ગયો. એ બધી અશરફીઓ લઈને એ ચૂપચાપ દરિદ્ર ગ્રામજીની પાસે ગયા. ગ્રામજી

પ્રથમ એ ધનને ચોરીનો માલ ગણીને લેવાને ના કહી, પણ વિશુદ્ધાનંદજીએ ઘણોજ આગ્રહ કર્યોથી મહેશ્વરની કૃપાનું કૃણ ગણીને આદરપૂર્વક તેનો સ્વીકાર કર્યો.

ઓંકારનાથજીથી સ્વામીજી ઉજ્જન આવ્યા. ત્યાં એમણે સાંભળ્યું કે મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં શિવપંચાક્ષર મંત્રનો જપ કર્યોથી સર્વ પ્રકારની કામના પૂર્ણ થાય છે. સ્વામીજીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની ધૂન લાગી હતી, એટલે તેમણે વિધિપૂર્વક એ મંત્રનો જપ કરવાનો આરંભ કર્યો. જ્યાંસુધી એ જપ થયો ત્યાંસુધી એ ભિક્ષા માગવા પણ કહી જતા નહિ. એક મારવાડી એમના સ્થાન ઉપર આવીને બે મૂઠી ચણા નાખી જતો, તે ખાઈને નિર્વાહ કરતા.

ઉજ્જનથી ઈંદોરને રસ્તે ગ્વાલિયર પહોંચ્યા. ગ્વાલિયર સિંધિયા મહારાજાની રાજધાની છે અને શહેર સુંદર છે. એ વખતે મોટા મોટા પંડિતો એ રાજધાનીની શોભામાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા હતા. સિંધિયા સરકાર એમનો ઘણો આદરસત્કાર કરતા હતા. સ્વામીજીએ સાંભળ્યું હતું કે, ગ્વાલિયરમાં શાંત્રનો વિદ્યાભ્યાસ સારો થાય છે. એજ ઉદ્દેશથી એ ગ્વાલિયર ગયા હતા; પણ એમને ખગર નહોતી કે એ વખતમાં ગ્વાલિયર જવું એ જાણીએછને વિપત્તિ વહોરી લેવા જેવું હતું.

સન ૧૮૪૩ માં ઝુનકુલરાવ સિંધિયાનું મૃત્યુ થયું. તેને કાંઈ સંતાન નહોતું. રાણી તારાળાઈ જે એ સમયે તેરચોદ વર્ષની ઉંમરની હતી, તેણે પોતાના કુટુંબના એક આઠ વર્ષના બાળક જિયાજીરાવને દત્તક લઈને પોતાના સ્વામીની ગાદી ઉપર બેસાડી દીધો. રેસિડેન્ટની સંમતિથી મહારાજાના મામાસાહેબ રાજકારભાર ચલાવવા લાગ્યા. આ વાત તેજસ્વી દાદા ખાસગીવાળાથી સાંખી શકાઈ નહિ. એણે રાણીની સાથે મળી જઈને મામાસાહેબને કંઠાવી મૂકીને બધી સત્તા પોતાના હાથમાં લીધી. રેસિડેન્ટ સાહેબે મામાસાહેબને ખગડતો પોતાનો મુકામ ધોલપુરમાં કર્યો.

એવામાં સિંધિયાની સેનામાં ફાટફૂટ થઈ. કેટલાક દાદા ખાસગીવાળાના અને કેટલાક ખાપુ સિતૌલિયાના સહાયક બન્યા. પરસ્પર યુદ્ધ થયું. એકબીજાના આદમીઓને શક ઉપરથી કેદ કરવા માંડ્યા. એ સમયે સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી ખાપુ સિતૌલિયાના એક સ્નેહી સરદારને ત્યાં, કેઈ પંડિતની સાથે જીતયાં હતા. દાદા ખાસગીવાળાના માણસોએ રાતે એ ઘર ઉપર હુમલો કર્યો. સરદાર માર્યો ગયો, ઘરખાર લૂંટાઈ ગયાં અને કેટલાક માણસો સાથે સ્વામીજી પણ કેદ પકડાયા.

બુદ્ધિમતી રાણી તારાબાઈએ જોયું કે, પરસ્પર યુદ્ધથી સેના અને રાજ્યનો વિનાશ થશે. એણે યુદ્ધ બંધ કરવાની આજ્ઞા આપી. દાદા ખાસગીવાળાને કેદ કરીને આજ્ઞા મોકલી આપ્યો અને ખાપુ સિતૌલિયા દીવાન થયો. એને જ્યારે પોતાના મિત્રના માર્યા ગયાની તથા તેના નોકરો અને આશ્રિતો કેદ પકડાયાની ખબર પડી, ત્યારે એણે તરતજ તેમને છોડી મૂકવાની આજ્ઞા આપી. આ રીતે સ્વામીજીનો છુટકારો થયો.

સ્વામીજીની સાથે સિતૌલિયાનો વિશેષ પરિચય થઈ ગયો હતો. પંડિત રામકૃષ્ણ શાસ્ત્રી, જેમની સાથે સ્વામીજી કેદ પકડાયા હતા અને ખાપુ સિતૌલિયાના સ્વર્ગસ્થ મિત્રના ઘણા કૃપાપાત્ર હતા, તેમણેજ એ પરિચય કરાવી આપ્યો હતો. જાલિયરમાં યુદ્ધની તૈયારીઓ જોઇને એમણે ત્યાંથી જવાની વિદાય માગી. ખાપુ સિતૌલિયાએ જાલિયરમાં રહેવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો; પણ સ્વામીજીની ઇચ્છા આગળ જવાની હોવાથી, લાચારીએ વસ્ત્રાલંકાર આદિથી સંમાનિત કરીને વિદાય આપી.

જાલિયરથી બીહુર તરફ જતી વેળા રસ્તામાં અંગ્રેજ સરકારની ફોજે તેમને સિંધિયાના ગુપ્તચર ધારીને કેદ પકડ્યા. એમણે ઘણુંએ કહ્યું કે અમે નિરપરાધી છીએ, પણ અમલદારોને એમના

ઉપર વિશ્વાસ ન આવ્યો. એમને એવો શક હતો કે આ બે ગણા ગ્વાલિયર તરફથી બાહુરાવને ખબર પહોંચાડે છે. આખરે સિંધિયાની ફ્રેન્ચ મહારાજપુર અને પનિયરના યુદ્ધમાં પરાસ્ત થઈ અને અંગ્રેજ સરકારની સાથે નવી સંધિ થઈ, ત્યારે સ્વામીજી અને તેમના સાથી પંડિતજીનો છુટકારો થયો. ફરીથી રજો એ પ્રમાણે ઠાકુરજી ઉપરથી પકડી ન લે એટલા સારું તેમણે અંગ્રેજ સેનાનાયક પાસેથી ભલામણનો પત્ર લઈ લીધો. આ આપત્તિઓ સમયે પંડિતજીનું ધૈર્ય આદ્યું જતું હતું. એ ઘરખાર અને સર્ગાસર્ગધીઓને સંભારીને રૂઢત ક્યાં કરતા હતા, પણ વિશ્વદાનંદજીનું ચિત્ત જરા પણ ચલિત થયું નહોતું. એ તો પહેલાંની માફકજ ધર્મશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનની વાતો ક્યાં કરતા અને નિશ્ચિંત મને સૂઈ રહેતા.

જે સમયનું અમે વર્ણન કરીએ છીએ તે સમયના બીહુરમાં અને આજના બીહુરમાં ઘણું અંતર છે. હાલ બીહુર સૂમસામ છે. પણ એ વખતે એ મુંઢર સોહામણું નગર વારાણસીનું પ્રતિસ્પર્ધી થઈ રહ્યું હતું. ઇ. સ. ૧૮૧૮ માં પ્રસિદ્ધ મહારાષ્ટ્ર નરેશ બાહુરાવ પેશવા અંગ્રેજોથી પરાજિત થઈને, સ્વદેશ અને સ્વરાજ્ય ગુમાવીને આઠ લાખનું પેન્શન લઈને બીહુરમાં આવી રહ્યો હતો. એ વખતે એની પાસે મોટી સેના નહોતી એ વાત ખરી, પણ તેની વિદ્વાન વિપ્રમંડળી એ સમયે પણ તેની સાથે હતી. હજારો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો એ સમયે બાહુરાવના આશ્રય નીચે શાસ્ત્રચર્ચા કરી રહ્યા હતા. બીહુર એ સમયે વેદના સુમધુર ધ્વનિથી ગુંજી રહ્યું હતું. દૂર દેશાવરથી આવેલા પંડિતો પોતાની વિદ્યાનો ચમત્કાર બતાવીને ઉદાર બાહુરાવ પાસેથી યોગ્ય પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરતા હતા.

એ સમયમાં બીહુરમાં પંડિત રાઘવેન્દ્રાચાર્ય નામના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના એક વિદ્વાન બિરાજતા હતા. પંડિત રાઘવેન્દ્રાચાર્ય પારશ્વ શાસ્ત્રમાં એકા હતા. પેશવાને ત્યાંથી એમને વર્ષોસન

મળતું હતું, એટલે ઉદરનિર્વાહને માટે ફિકર નહોતી. એ જેટલા વિદ્વાન હતા તેટલાજ સદાચારી પણ હતા. વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં એમણે ઘણો સુધારો કર્યો હતો. નાગેશ ભટ્ટના અત્યુત્તમ ગ્રંથ 'પરિભાષેન્દુ શેખર'ની એમણે કરેલી ટીકા એ વખતે ઘણી પ્રશંસા પામી હતી. એમનો આશ્રમ જોઈને એવો ભાસ થતો હતો કે, જાણે વાલ્મીકી અને પાણિનિના પુણ્ય અને શ્રમતું ફળ અત્યારે પ્રગટ થઈ રહ્યું છે.

પંડિત રામકૃષ્ણ શાસ્ત્રી સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીને લઈને પોતાના જૂના મિત્ર રાઘવેન્દ્રાચાર્યજીના આશ્રમમાં પહોંચ્યા અને પરસ્પર કુશળ સમાચાર પૂછ્યા, બાદ શાસ્ત્રીજીએ હસીને કહ્યું કે, “આજ આપને ભેટ કરવા સારું હું આ વિદ્યાર્થી લાવ્યો છું. એને આપ સાધારણ વિદ્યાર્થી ન સમજશો, એ ઘણો અંગણ પુરુષ છે. મને તો લાગે છે કે તપસ્વી વિશ્વામિત્રની શસ્ત્રવિદ્યાએ દશરથકુમારની પાસે જવાથી જેવું ફળ પ્રગટાવ્યું હતું તેવુંજ પરિણામ આપની સંસ્કૃત વિદ્યા આ વિદ્યાર્થી દ્વારા પ્રકટાવશે.”

આચાર્યે સ્મિતપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો: “હા ! એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? વિશ્વામિત્રે જે પ્રકારે દશરથકુમારનો પોતાના આરાધ્ય તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો, તેવીજ રીતે હું પણ એમનો સ્વીકાર કરું છું અને સંભવ છે કે હું પણ એજ પ્રમાણે કૃતાર્થ થઈશ.”

પંડિત રામકૃષ્ણ, સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીને અનેક પ્રકારની શિખામણો આપીને, આશ્રમમાં મૂકીને ચાલ્યા ગયા. રાઘવેન્દ્રાચાર્યજીએ ખરા દિલથી એમને ભણાવવું શરૂ કર્યું અને સ્વામીજીએ પણ એકાગ્રતાથી વિદ્યાભ્યાસ કરવા માંડ્યો. એતું પરિણામ એ થયું કે ત્રણ વર્ષમાં સિદ્ધાંત કૌમુદી, મનોરમા, શબ્દેન્દુશેખર, પરિભાષેન્દુશેખર અને મહાભાષ્ય જેવા વ્યાકરણના ગ્રંથ એમને સારી પેઠે આવડી ગયા.

બાહ્યાવસ્થાથીજ વિશુદ્ધાનંદજી ગુરુભક્તિ કરતાં શીખ્યા હતા. એક દિવસ પંડિત રાઘવેન્દ્રાચાર્ય પોતાના શિષ્યોની સાથે ગંગાના કિનારા ઉપર સંધ્યોપાસના કરી રહ્યા હતા. ચોમાસાના દિવસ હતા. ગંગામાં પૂર આવી રહ્યું હતું. અકસ્માત્ એક વિદ્યાર્થીનો પગ ખસી ગયો અને જોતજોતામાં એ ગંગાના પ્રવાહમાં તણાવા લાગ્યો. રૂબતી વખતે એ ધૂમ પાડી બોલ્યો: “ગુરુજી! બચાવો! હું રૂબી મૂઓ!” ગુરુજી પણ ગભરાઈ ગયા. શું કરવું એ તેમને સમજાયું નહિ. તેમણે પોતાની પાસે બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું: “જુઓ, એ રૂબી ન જાય.” ગુરુવચન સાંભળતાંવારજ એક વિદ્યાર્થી કૂદી પડ્યો અને પોતાના ગુરુબંધુને બચાવવા ગંગાના પ્રવાહમાં તણાવા લાગ્યો. જોતજોતામાં બન્ને વિદ્યાર્થી અદૃશ્ય થઈ ગયા. ગુરુજીએ એમની શોધમાં ગંગાના કિનારા ઉપર ફર ફર સુધી માણસો દોડાવ્યા પણ કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. ગુરુજીને પણ ઘણાજ શોક થયો; કારણ કે ગુરુની આજ્ઞા સાંભળતાં વારજ પોતાના પ્રાણને જોખમમાં નાખીને ગંગાના પ્રબળ પ્રવાહમાં ઝંપલાવનાર વિદ્યાર્થી બીજો કોઈ નહિ પણ આપણા ચરિત્રનાયક વિશુદ્ધાનંદજીજ હતા.

બીજે દહાડે પ્રાતઃકાળે પંડિતજી પોતાના આશ્રમમાં જિંડા વિચારમાં ગરકાવ થઈને બેઠા હતા. તે સમયે અચાનક સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી પોતાના સહાધ્યાયી વિદ્યાર્થીને સાથે લઈને આવી પહોંચ્યા અને ગુરુચરણમાં નમસ્કાર કર્યો. સ્વામીજીએ એ વિદ્યાર્થીને બચાવવામાં ઘણો પરિશ્રમ અને શુદ્ધિ વાપર્યાં હતાં, તેથી એમનો વૃત્તાંત સાંભળીને ગુરુજીએ ઘણો ધન્યવાદ આપ્યો.

વ્યાકરણમાં પારંગત થયા પછી વિશુદ્ધાનંદજીને યોગનો અભ્યાસ કરવાની લાલસા ઉત્પન્ન થઈ. એ વિદ્યા ઉપાજન કરવા સારું પોતે બીહુરથી હરિદ્વાર ગયા. બીહુરથી હરિદ્વાર પહોંચતાં એમને

ત્રણ ચાર માસ લાગ્યા હતા. હરિદ્વારની દક્ષિણમાં 'કનખલ' ગામ, ત્યાં આગળ દક્ષેશ્વર મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ મંદિર છે અને જે ભગવતી દાક્ષાયણીના પવિત્ર ચરિત્રનું સ્મારક છે, ત્યાં આગળ સ્વામીજીએ નિવાસ કર્યો. કનખલમાં થોડા દિવસ રહીને પોતે બહરિકાશ્રમ પધાર્યા. ત્યાં આગળ અનેક પરમહંસ, યોગી તથા સંન્યાસીઓનાં દર્શન કર્યો અને યોગ લાણુવાની ઇચ્છા દર્શાવી. ત્યાં આગળ તેમને એક યોગીરાજનો મેળાપ થયો. એમણે કહ્યું કે 'જે મહાત્માઓ યોગાભ્યાસ કે આત્મજ્ઞાનથી નિષ્પાપી થઈને જ્ઞાની કહેવરાવવાના અધિકારી થયા હોય, તેમને સારું બહરિકાશ્રમ છે. આરુરુક્ષ અર્થાત્ જેઓ યોગના જિંથા માર્ગ ઉપર ચઢવાની ઇચ્છા રાખે છે અને જિજ્ઞાસુ અર્થાત્ જેમને આત્મતત્ત્વ કે યોગશાસ્ત્ર લાણુવાની ઇચ્છા છે, તેમણે નીચે હરિદ્વાર કે હૃપીકેશમાં જઈને પોતાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

બહરિકાશ્રમમાં ઘણી ટાઢ પડવાથી ઠંડીની મોસમમાં ત્યાં ઠેાઠ રહેતું નથી. પંડાઓ ત્યાંથી કિતરી આવીને દેવપ્રયાગ આદિ સ્થાનોમાં ચાલ્યા જાય છે અને બહરિકાશ્રમના મુખ્ય અધ્યક્ષ જેને રાવળ કહે છે તે, પોતાના દળ સાથે જ્યોષી મઠમાં આવી રહે છે. ત્યાં આગળ છ મહિના સુધી ભગવાન બહરીનારાયણનું પૂજન થાય છે.

યોગીરાજ સ્વામી વિશ્વદાનંદને પોતાની સાથે જ્યોષી મઠમાં લેતા આવ્યા હતા. યોગીરાજ પોતે જ્યોષી મઠની પાસેના વિષ્ણુ-પ્રયાગ નામક સ્થાનમાં એકાંતમાં રહેતા હતા. દિવસના એ સ્વામીજી પાસે આવી જતા અથવા તો સ્વામીજી એમની પાસે ચાલ્યા જતા; પરંતુ રાત્રે વિશ્વદાનંદજીને પોતાના સ્થાનમાં રહેવા દેતા નહોતા. સ્વામીજીએ એ યોગીરાજ પાસે યોગક્રિયા અને યોગ શાસ્ત્રનું રહસ્ય થોડા દિવસમાં શીખી લીધું.

હિમાલયનાં બધાં જોવાલાયક તીર્થસ્થાનોમાં જઈ આવ્યા પછી

સ્વામીજી હૃષીકેશમાં આવી વસ્યા. હૃષીકેશ એ દિવસોમાં ખરે-ખર તપોવન હતું. એ વખતના હૃષીકેશ સંબંધી વાત નીકળતાં સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી કહેતા હતા કે, “ મહર્ષિઓના જે શાન્ત આશ્રમોનું વર્ણન આપણા ઇતિહાસપુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેનું અવિકલ ચિત્ર એ વખતનું હૃષીકેશ હતું. આજઠાલની પેઠે એ સમયે ત્યાં સાધુઓના ણંગલાઓ નહોતા. એ વખતે કોઈ સંન્યાસી પોતાની પાસે ધન રાખતો નહોતો, તેમજ કોઈના નામની હુડીઓ ચાલતી નહોતી; છતાં પણ એ સમયના સંન્યાસીઓનું જીવન એવું અમૂલ્ય હતું કે, હાલના ણધા સંન્યાસીઓ મળીને પણ એ વખતના એક સંન્યાસીની ણરાણરી ન કરી શકે. આખી દુનિયાની સંપત્તિ એ તપસ્વીઓની દૃષ્ટિમાં તુચ્છ હતી. હૃષીકેશના ઇશાન માત્રથી અભિજ્ઞાન શાકુન્તલના હૃદયન્તની પેઠે એ સમયે મુખમાંથી ઉદ્ગાર નીકળતા કે “શાન્તમિદમાશ્રમપદમ્ ।”

હૃષીકેશમાં સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીએ થોડા દિવસ રહીને સ્વામી ગોવિંદાશ્રમજી પાસે યોગવિદ્યા ને બ્રહ્મવિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો. સ્વામી ગોવિંદાશ્રમજી પૂરા વિરક્ત હતા. એમના ચારિત્ર્યની અસર વિશુદ્ધાનંદજી ઉપર ઘણી સારી થઈ હતી. સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી એ સમયે ઘણું ક્રયા કરતા હતા. કનખલ અને હૃષીકેશમાં અધિક રહેતા હતા. એમનો નિવાસ કનખલમાં હૃદ્દેશ્વરના મંદિરમાં, હરિદ્વારમાં ખિલ્લકેશ્વરમાં અને હૃષીકેશમાં ગંગાકિનારાની આડીમાં હતો.

એ વખતે એમનો વેશ પણ એવો હતો કે, એ અલમસ્ત સાધુ જેવા દેખાતા હતા. માથા ઉપર વાળ, એક હાથમાં સોટો અને બીજા હાથમાં કમંડલુ, ખભા ઉપર મૃગછાયા, ખગલમાં પુસ્તક, તરુણ વય અને સુંદર શરીર, જેનારાઓના ચિત્તાનું આકર્ષણ કરતાં હતાં. સ્વામી ગોવિંદાશ્રમજીએ એક દિવસ લાડમાં એમને “વીરભદ્ર” નામથી બોલાવ્યા હતા; ત્યારથી કેટલાક લોકો

એમને વીરભદ્ર બ્રહ્મચારીના નામથી પણ ઓળખતા હતા.

ઉત્તર દેશમાં એમણે ત્રણ વર્ષ સુધી વાસ કર્યો. એટલા સમયમાં એમણે અનેક તીર્થોની યાત્રા કરી અને અનેક સુયોગી અને સંન્યાસીઓના સમાગમમાં આવ્યા. કૃષ્ણચંદ્રાચલ આદિ મ્ત તથા ગાયત્રી આદિ મંત્રોના જપથી શરીર અને અંતઃકરણના દોષ દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો. જ્યોષી મઠના યોગીરાજ પાસેથી જે વિદ્યા મેળવી હતી તે, નિરંતર સાધુઓના સહવાસમાં રહેવાથી વધતી ગઈ. એ પોતે કેટલાએ દિવસ સુધી સમાધિસ્થ થઈને ધ્યાનમાં પડ્યા રહેતા હતા. હઠયોગમાં તો એ નિપુણ થઈ ગયા હતા પણ રાજયોગનું એમને વિશેષ જ્ઞાન નહોતું.

સ્વામી ગોવિંદાશ્રમજીએ તેમને રાજયોગ ભણાવતી વખતે એક દિવસ નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો હતો:—

“યોગશાસ્ત્રમાં તારો અત્યંત અનુરાગ જોઈને મારે કહેવું પડે છે કે, સંન્યાસીને માટે લૌકિક વિષયો જે પ્રમાણે વિષની પેઠે ત્યાગ કરવાલાયક છે તેજ પ્રમાણે યોગજ વિષયો પણ ત્યાજ્ય છે. જો તારી ઇચ્છા સંન્યાસપ્રકરણ કરવાની હોય, તો તારે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે એક દિવસ યોગસિદ્ધિની દુર્વાસનાને પણ પરિત્યાગ કરવો પડશે. વિશ્વદાનંદજીએ સંદેહપૂર્વક નિવેદન કર્યું, “મહારાજ ! યોગ શું સંન્યાસને પ્રતિબંધક છે કે એક દિવસ યોગસિદ્ધિની વાતના પણ તજવી પડશે ? શું યોગકામના પણ વિષયવાસનાની સમાન દુર્વાસના છે ? જો એવુંજ છે તો પછી શાસ્ત્રોમાં યોગનું વિધાન શા સારું છે ?”

ગોવિંદાશ્રમ:—હા વત્સ ! યોગવાસના પણ એવીજ છે, શાસ્ત્રોએ અધિકાર મુજબ જમી વાતોનું વિધાન કર્યું છે. રાજયોગ એક પ્રકારે સંન્યાસીનો સહાયક બની શકે છે પણ હઠયોગ નહિ. સંન્યાસપ્રકરણમાં જ્યાં યોગની પ્રશંસા છે, ત્યાં રાજયોગ સમ-

જવો જોઈએ અને જ્યાં નિંદા હોય ત્યાં હઠયોગની નિંદા છે એમ માનવું જોઈએ.

વિશુદ્ધાનંદઃ—લૌકિક વિષયો તો પ્રત્યક્ષરૂપે મનુષ્યના અધઃપતનના હેતુરૂપ છે, પણ હઠયોગ પણ એવો છે એ વાત મારી મંદબુદ્ધિથી સમજી શકાતી નથી.

ગોવિંદાશ્રમઃ—વાસ્તવિક છે. લૌકિક વિષયો પ્રત્યક્ષરૂપે મનુષ્યના અધઃપતનના કારણરૂપ છે, એ જાણ્યા છતાંએ મનુષ્ય એમાં શા સારુ પ્રવૃત્ત થાય છે? પ્રવૃત્તિ તો ઇષ્ટમાર્ગમાં હોવી જોઈએ, અનિષ્ટમાં નહિ; પરંતુ ખરું કારણ એ છે કે, મનુષ્ય ભ્રમવશ થઈને એવું કરે છે. જે લોકો ભ્રમગ્રસ્ત નથી તે લોકો એમાં દ્રસતા નથી.

ભ્રમવશ થઈને લોકો હઠયોગ અથવા યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને તેમનેજ પુરુષાર્થની અવધિ માનીને મહાઅહંકારી બની જાય છે. કલિયુગના લોકો પોતાની શારીરિક શક્તિથીજ કૂલીને કૂલણુ બની જાય છે, તો પછી યોગસિદ્ધિ મળી જાય તો એમના અભિમાન અને અત્યાચારનું શું ઠેકાણું?

વિશુદ્ધાનંદઃ—સંન્યાસી કે વિરક્ત મનુષ્ય યોગશાસ્ત્રનો પણ વિચાર ન કરે તો બીજું શું કરે?

ગોવિંદાશ્રમઃ—એક માત્ર પ્રહ્લવિંદાનો વિચાર. પ્રહ્લવિંદા અને વેદાંતનો વિચાર. એ સિવાયનાં બધાં શાસ્ત્ર સંન્યાસીને માટે બંધનનાં હેતુ છે.

વિશુદ્ધાનંદઃ—ત્યારે તો સંન્યાસાશ્રમ ઘણો કઠિન છે.

ગોવિંદાશ્રમઃ—કઠિન શું મહાકઠિન છે. પરંતુ જો કોઈ એ આશ્રમને બરોબર નિભાવે તો જન્મમરણના ચક્રમાંથી પણ નીકળી જાય છે.

આ અમૂલ્ય ઉપદેશને લીધે સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીનું મન યોગશાસ્ત્ર ઉપરથી ઊતરી ગયું અને તેમણે વેદાંતના અભ્યાસ તરફ

લક્ષ દોડાવ્યું. સ્વામી જોવિંદાશ્રમ આ ઉપદેશ આપ્યા પછી ગંગોત્રી તરફ ચાલ્યા ગયા અને ખીજા પરમહંસોની વૃત્તિ ભણાવવા તરફ જોઈ દીકામાં આવી. હરિદ્વાર અને કનખલમાં વેદાંત જાણનારા પંડિતની ઘણી શોધ કરી પણ નિરાશજ થઈ પડ્યું.

આખરે એક દિવસ સ્વામીજી બિલ્વકેશ્વર મહાદેવનું પૂજન કરવા ગયા હતા, ત્યાં આગળ એમને એક પરમહંસ સંન્યાસીનાં દર્શન થયાં. એ મહાત્મા એમના પૂર્વપરિચિત હતા. કલ્યાણી ગામમાં ‘મહાદેવ વાવડી’ ઉપર વિશુદ્ધાનંદજીને એમનાં પ્રથમ દર્શન થયાં હતાં અને એ વખતે એમણે કહ્યું હતું કે, “હું તને હરિદ્વારમાં મળીશ.” એમ કહેવાય છે કે, માતૃભૂમિના રક્ષણ સારું હૈદરઅલી સાથે યુદ્ધ કરીને વીરગતિ પ્રાપ્ત કરનાર કોંકણના વિખ્યાત બ્રાહ્મણનરેશ આનંદરાવ, એ મહાત્માના પિતા હતા. એમની માતા પણ નિરાધાર અવસ્થામાં પતિના મૃત્યુ પછી થોડા દિવસમાંજ બે પુત્ર સંતાન મૂકીને મરણ પામી હતી. દૈવગતિથી એ બન્ને અનાથ રાજકુમાર સંન્યાસી અને યોગી થયા હતા.

વિશુદ્ધાનંદજીએ ઘણે વખે એમનાં દર્શન કરીને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું: “ઘણાં વખે ઉપર દાસને મહારાજનાં કલ્યાણીમાં દર્શન થયાં હતાં એ વાત મહારાજના સ્મરણમાં હશે?”

પરમહંસ:—હા, સ્મરણમાં છે.

વિશુદ્ધાનંદ:—એ વખતે મેં સંન્યાસી થવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી, ત્યારે આપે આજ્ઞા આપી હતી કે પહેલાં વેદાધ્યયન કરો, પછી સંન્યાસ લેજો. હવે કહો, મારે શું કરવું?

પરમહંસ:—જેજ, અધ્યયન જારી રાખો. સ્મરણમાં રાખજો કે અધ્યયન અને અધ્યાપન કરતાં મોટી વાત બીજી કંઈ નથી. વેદ ભણ્યા હો તો તેનાં અંગ અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પૂરો કરો.

વિશુદ્ધાનંદ:—હમણાં હું સંન્યાસ ગ્રહણ કરું કે નહિ?

પરમહંસઃ—સંન્યાસમાં લેવાનું કાંઈજ નથી. સંન્યાસ, ત્યાગ-
ને કહે છે. જે ત્યાગી છે તે સર્વદા સંન્યાસી છે.

વિશુદ્ધાનંદઃ—એ સાચું, પરંતુ હું વિંગસંન્યાસ લઉં કે નહિ ?

પરમહંસઃ—ભાઈ, સંન્યાસનો માર્ગ ઘણો અઘરો છે; પરંતુ
તમારી ઇચ્છા ઘણાં વર્ષોથી સંન્યાસ લેવાની છે તેા મુખેથી કાશી-
માં જઈને સંન્યાસ ગ્રહણ કરો. તમારે માટે સંન્યાસમાં પણ કર્મ
પ્રધાન છે; પરંતુ કર્મનો ઉપયોગ લોકહિત સારુ કરજો અને મારો
આ શ્લોક ધ્યાનમાં રાખજો.

અકૃત્વા પરસન્તાપમગત્વા સ્વલમન્દિરમ્ ।

અનુત્સૃજ્ય સતાં વર્ત્મ યત્સ્વલ્પમપિ તદ્વહુઃ ॥

અર્થાત્ કોઈને પણ કદાચ પહોંચ્યાડયા વગર, હુણેને ઘેર ગયા વગર
અને સન્માર્ગનો ત્યાગ કર્યા વગર થોડું પણ મળે તો તે ઘણું છે.

ઉપદેશના અંતમાં પરમહંસજીએ કહ્યું કે, “ બસ, હવે અ-
મારી આ સંસારમાંથી વિદાય છે. મારે માટે આજનો દિવસ ઘણા
આનંદનો છે. તમે કોઈ મારે માટે શોક ન કરશો અને મેં બતા-
વેલા માર્ગે ચાલજો તથા થોડી વાર પછી આ શરીરને ગંગામાં
પ્રવાહિત કરી દેજો એજ મારી છેવટની આજ્ઞા છે.” એટલું કહીને
એ પરમહંસે ઉત્તરાભિમુખ પદ્માસન વાળીને સદેવની સમાધિ લગા-
વી દીધી. એમના પ્રાણહીન દેહને વિશુદ્ધાનંદજી તથા એ પરમહં-
સના બંધુ સ્વામી કૃષ્ણાનંદજીએ મળીને ગંગામાં વહેવરાવી દીધો.

ત્યાર પછી સ્વામી કૃષ્ણાનંદ હરિદ્વારથી દક્ષિણમાં ચાલ્યા
આવ્યા અને સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીએ કાશીપુરીનો માર્ગ લીધો.

ઈ. સ. ૧૮૫૦ માં વિશુદ્ધાનંદજી કાશીપુરીમાં આવ્યા અને
દશાશ્વમેધ ઘાટ ઉપર વાસ કર્યો. ત્યાં અહલ્યાબાઈની ધર્મશાળામાં
ગૌડસ્વામી બિરાજતા હતા. મહાત્મા ગૌડસ્વામીની વિદ્વત્તાની

પ્રશંસા સાંભળીને વિશુદ્ધાનંદજી તેમનાં દર્શન કરવા પધાર્યા. સાધારણ કુશળ સમાચાર પૂછ્યા બાદ ગૌડસ્વામીએ કહ્યું: “કેમ ભાઈ! અહીં આવવાનું શું પ્રયોજન છે? મારા લાયક કાંઈ કામ-કાજ હોય તો અવસ્ય કહેશો, જનતાં સુધી હું એ પૂર્ણ કરીશ.”

વિશુદ્ધાનંદ:—મારા ધારવા પ્રમાણે એવું કાંઈ નથી કે જે આપનાથી ન જની શકે.

ગૌડસ્વામી:—તો સ્પષ્ટ જણાવો. શું કામ છે?

વિશુદ્ધાનંદ:—દયાસિંધો! મારી એક માત્ર ઇચ્છા એ છે કે, આપની પાસેથી સંન્યાસની દીક્ષા લઈને જિંદગી સફળ કરું.

ગૌડસ્વામી:—અહો! સંન્યાસ ઘણું અઘરું છે. કલિયુગમાં સંન્યાસના નિયમોનું પાલન કરવું એ ઘણી દુર્ઘટ વાત છે.

વિશુદ્ધાનંદ:—કલિયુગ સંન્યાસને માટે યોગ્ય કાળ નથી, તો પછી શંકરાચાર્ય વગેરે મહાનુભાવોએ કેવી રીતે સંન્યાસ લીધો?

ગૌડસ્વામી:—ભાઈ! કયાં ભગવાન ભાષ્યકાર અને કયાં આપણે? કયાં સર્વ કર્મફળનો ત્યાગ કરનાર શંકરાચાર્યનો સંન્યાસ અને કયાં આજકાલના ઉદરભરી સ્વાર્થી ભિક્ષુઓની લીલા! તમારું કહેવું પણ ખરું છે, કેવળ કાળનો પણ દોષ નથી. સંન્યાસના ચતુર્થ પાત્ર ઘણું થોડા મળી આવે છે.

વિશુદ્ધાનંદ:—પાત્ર અને કુપાત્રની ખાતરી કેવી રીતે થાય?

ગૌડસ્વામી:—પરીક્ષાથી.

વિશુદ્ધાનંદ:—એ પરીક્ષા કયાં અને કયારે થાય છે?

ગૌડસ્વામી:—સર્વત્ર અને સર્વદા.

વિશુદ્ધાનંદ:—કેવી રીતે?

ગૌડસ્વામી:—એ જરા સમજવા જેવી વાત છે. જરા વિચાર કરીને જોશો તો જણાશે કે, મનુષ્યની પરીક્ષા વાતવાતમાં ઠેકાણે ઠેકાણે થઈ શકે છે. સાધારણ લોકોને એનું જ્ઞાન ભલે નહિ હોય,

પણ અંતર્યામી પરમાત્મા અને યોગી લોકો બધું રહસ્ય જાણી લે છે. વાતચીત, આકૃતિ, વગેરે ઉપરથી પણ લોકો એક પ્રકારનો અભિપ્રાય બાંધી લે છે; પણ અમુક માણસ પાત્ર છે કે કુપાત્ર એની ખાતરી કરવા માટે થોડાક દિવસ સાથે રહેવાની જરૂર પડે છે. માટે હું તમારી સાથે રહીને તમારી પરીક્ષા ન કરી લઉં ત્યાંબુધી તમને સંન્યાસ આપી શકું નહિ; વળી તમારી અવસ્થા પણ નાની છે.

વિશુદ્ધાનંદ:—જે મનુષ્ય યુવાવસ્થામાં પ્રભુનું સ્મરણ નહિ કરે, તે વૃદ્ધાવસ્થામાં શું કરવાનો હતો ?

ગૌડસ્વામી:—સત્ય છે ! લગવાનનું સ્મરણ યુવાવસ્થામાંજ નહિ, પણ બાલ્યાવસ્થામાં પણ કરવું જોઈએ. દાલની કોને ખબર છે ? ઇશ્વરસ્મરણ કરતી વખતે મનુષ્યે એવું ધારવું જોઈએ કે મૃત્યુએ ગળું પકડી રાખ્યું છે. કહ્યું છે કે, ગૃહીત દ્વય કેશેષુ મૃત્યુના ધર્મમાચરેતાં.

વિશુદ્ધાનંદ:—જે એમજ છે તો પછી આપ મને દીક્ષા આપવામાં વિલંબ શું કામ કરો છો ?

ગૌડસ્વામી:—હરિભજન કરવાને દરેક મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે, પણ આશ્રમધર્મ એ એક જુદી વાત છે. એમાં દેશ, કાળ, પાત્ર, વગેરેનો અવશ્ય વિચાર કરવો પડે છે.

વિશુદ્ધાનંદ:—એ બધો વિચાર લલે કરો પણ મને નિરાશ ન કરશો.

ગૌડસ્વામી:—ના, એવું નહિ બને. કોઈ અધિકારી પુરુષ મારે ત્યાંથી નિરાશ થઈને જતો નથી. તમે નિત્ય અહીં આવીને પાઠ શ્રવણ કર્યા કરો અને શાસ્ત્રનું ચિંતન કરો. જરા પણ સમય નકામો ન ગુમાવશો. સંન્યાસના અધિકારી જણાશે તો તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

આ ઉત્તરથી વિશુદ્ધાનંદજી અપાર આનંદ પામ્યા. એ દિવસથી એમણે ગૌડસ્વામી પાસે વિદ્યાધ્યયન કરવાનો આરંભ કર્યો.

લગભગ છ માસના સહવાસ પછી ગૌડસ્વામીને ખાતરી થઈ ગઈ કે, બ્રહ્મચારી જાંસીધર સારા ઘરનો બ્રાહ્મણકુમાર છે અને સંન્યાસનો અધિકારી છે. એમણે એક દિવસે જાંસીધર (વિશુદ્ધાનંદ)ને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું: “થોડા દહાડા સુધી એકાંતમાં જઈને રુદ્રાલિપેક અને પંચાક્ષર મંત્રનો જપ કરો. એટલે તમારો મનોરથ સફળ થશે.”

બ્રહ્મચારી જાંસીધરે એ અનુદાન સંતોષકારક રીતે ક્યાં પછી ગૌડસ્વામીએ કાશીના અનેક પ્રસિદ્ધ પંડિત અને સંન્યાસીઓને નિમંત્રિત કરીને, તેમની સમક્ષ જાંસીધરને યથાવિધિ સંન્યાસની દીક્ષા આપી તથા વિશુદ્ધાનંદ સરસ્વતી નામથી વિભૂષિત કર્યા.

શુરુની પાસે રહીને વિશુદ્ધાનંદજીએ ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રાચીન ગ્રંથ, સૂત્ર, ભાષ્ય, વાર્તિક અને ચિંતામણિ, અનુમિત્યાલોક, શબ્દાલોક, તાત્પર્ય શુદ્ધિ, કિરણાવલિ, કુસુમાંજલિ તથા ‘ચિંતામણિ’ ની ‘ગદાધરી’ ‘જાગદીશી’ વગેરે ટીકાઓનો અભ્યાસ કર્યો તથા સાંખ્યયોગના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો સિદ્ધસિદ્ધાંત પદ્ધતિ નામના હુલ્લેખ ગ્રંથનું પણ અધ્યયન કર્યું.

વિશુદ્ધાનંદજીને દીક્ષા આપ્યા પહેલાં ગૌડસ્વામીને ખીજા ત્રણ શિષ્યો હતા. એ બધા શિષ્યોમાં સ્વામી વિશ્વરૂપજી સૌથી પ્રથમ અને પ્રિયતમ હતા. એક દિવસ કોઈ વિષય ઉપર વિશ્વરૂપજી સાથે વિશુદ્ધાનંદજીને વાદવિવાદ થયો. એ વાદવિવાદમાં સ્વામી વિશ્વરૂપજીનો પરાજય થયો; પરંતુ એ વાદવિવાદ વખતે થોડી વાર સુધી સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીએ શાંત ભાવ છોડી દઈને ઉગ્ર મૂર્તિ ધારણ કરી હતી. સ્વામીજીમાં એકદમ આવો ફેરફાર જોઈને ગૌડસ્વામીને અંદરખાનેથી ઘણો ખેદ થયો હતો. શુરુજીનો ખેદ પારખી જઈને સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ ઘણાજ શરમિંદા થઈ ગયા અને એ દિવસથી વિશ્વરૂપજીને પોતાના મોટા ભાઈ અને શુરુ સમાન

ગણીને પૂજવા લાગ્યા.

સંવત ૧૯૧૬ માં ગૌડસ્વામી પંચત્વને પામ્યા. એ સમયે તેમણે વિશુદ્ધાનંદજી અને બીજા શિષ્યોને પોતાની સમક્ષ બોલાવીને વિવિધ પ્રકારનો અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો હતો. તથા સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીને પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે ગાદીપતિ બનાવવાની ઇચ્છા દર્શાવી. ગુરુદેવના દેહાંત પછી સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીએ ગાદી ઉપર બિરાજવાને સ્વામી વિશ્વરૂપજીને ઘણો આગ્રહ કર્યો; પણ વિશ્વરૂપજીએ તેમને સમજાવ્યું કે, “વિશુદ્ધાનંદ તમે ગુરુદેવની અંતિમ કથાનું સ્મરણ કરો; હું તમારા કરતાં વયમાં ઐષ્ટ્યું એ વાત ખરી, પણ તમે જ્ઞાનવૃદ્ધ છો. વળી જો તમે ગુરુદેવની ગેરહાજરીમાં મને વહીવટ તરીકે ગણતા હો તો હું આજ્ઞા કરું છું કે તમે આ ગાદી ગ્રહણ કરો.”

લાચાર થઇને સ્વામીજીને ગાદી ગ્રહણ કરવી પડી. પરંતુ હમેશાં પોતે વિશ્વરૂપજી ઉપર ગુરુના જેટલીજ શ્રદ્ધા રાખતા અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કદી પણ સંકેત્ય કરતા નહિ.

સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીએ ગૌડસ્વામીની ગાદીનું ગૌરવ સંપૂર્ણ રૂપે સાચવી રાખ્યું હતું. એ સમયમાં સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીની પેઠે દર્શન, વેદાંત આદિ શાસ્ત્રોની ઉત્તમ ભીમાંસા કરી શકે એવા ઘણા યોગી પુરુષો હતા. ક્રાન્સ, જર્મની, વગેરે દૂર દેશાવસ્થી દાર્શનિક લોકો તેમની વેદાંતાદિની ભીમાંસા શ્રવણ કરવા આવતા હતા.

ઈ. સ. ૧૮૯૮ માં ત્રણ વર્ષની વયે યોગાસનમાં બેસીને સ્વામીજીએ દેહત્યાગ કર્યો હતો.

હિંદમાં સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજીના શિષ્યો, ભક્તો અને પ્રશંસકો અનેક છે. એમના સ્મારક તરીકે કલકત્તામાં વિશુદ્ધાનંદ પાઠશાળા ચાલે છે.

મહાત્મા પઝહારીબાબા

જન્મ અને બાલ્યાવસ્થા

જૈનપુર જિલ્લામાં આવેલા પ્રેમાપુર નામના ગામમાં અયો-
ધ્યાનાથ તિવારી નામક એક સદાચારી વૈષ્ણવ વાસ કરતો હતો.
એ પુરુષ ઋશમાનુજસંપ્રદાયના 'બડદલ' વિભાગનો હતો. તેને

ઋશમાનુજસંપ્રદાયના બે વિભાગ છે. જેવાકે 'બડદલ' અને
'તુષ્ટવલ' એ સંબંધી દંતકથા આ પ્રમાણે છે:-એક સમયે
રામાનુજસંપ્રદાયના બે મનુષ્યો પૂજની તૈયારી કરી રહ્યા હતા,
એટલામાં તેમના ઇષ્ટદેવતા શ્રીરામાનુજચાર્યનો રથ આવતો જણાયો.
એ બે ભક્તોમાંનો એક તો બેખાકળો થઈને પૂજન અધૂરી મૂકીને એક-
દમ શુરુશના રથ આગળ દર્શન કરવા ચાલ્યો ગયો. બીજો સાધક
પૂજા અને ઉપાસના સંપૂર્ણ કરીને બિઠ્યો. જે સાધક અગાડીથી
આવ્યો હતો તેને શુરુદેવે પૂછ્યું: "તારું તિલક અધૂરું કેમ છે?" તેણે
જવાબ આપ્યો: "જ્યારે મારા ઉપાસ્યદેવતાનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવા
હું ભાગ્યશાળી થયો, ત્યારે હવે ઉપાસનાની શી જરૂર રહી? એવા
ત્રિચારથી હું પૂજા અધૂરી મૂકીને આપની સમક્ષ આવ્યો છું." બીજા
ભક્તને શરૂએ પૂછ્યું, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, "ઉપાસનાદ્વારાજ
ઉપાસ્યદેવતાની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલા માટે ઉપાસના સંપૂર્ણ કર્યા
બગર હું બિડી શક્યો નહિ." બન્ને ભક્તોની વાત સાંભળીને ઇષ્ટદેવ
રામાનુજચાર્યજીએ પડેલા ભક્તને કહ્યું: "તું બડદલ નામથી પ્રખ્યાત
થઈશ." અને બીજા ભક્તને કહ્યું: "તને બધા લોકો તુષ્ટવલ કહેશે."
આ બે જાતના વૈષ્ણવોના કષાગ્રમાંનાં તિલક જેવાથી એમનો બેદ

એક સગો ભાઈ હતો. તેનું નામ લક્ષ્મીનારાયણ હતું. લક્ષ્મીનારાયણ સંસાર ત્યાગ કરીને, ગાણપુર નગરની પાસેના કુખી નામક ગામમાં ભાગીરથીને કિનારે એક વનમાં નાની સરખી કુટીર બાંધીને ત્યાં આગળ ભજનસાધન તથા યોગાભ્યાસ કરવા લાગ્યો.

અયોધ્યાનાયને ત્રણ પુત્ર હતા. મોટો ગંગારામ, વચ્ચે હરભજન અને કનિષ્ઠ બલરામ. બાહ્યાવસ્થામાં શીતળા ઘણા ભેરથી નીકળવાને લીધે હરભજનદાસની જમણી આંખ કૂટી ગઈ. એ એક ચક્ષુહીન-કાણા-બાળકને તેના માતૃપિતા લાડમાં શુક્રાચાર્ય કહીને બોલાવતાં. ઇ. સ. ૧૮૪૦ માં ઉપર વહુવેલા પ્રેમાપુર ગામમાં હરભજનનો જન્મ થયો હતો. હરભજનની ઉંમર દશ વર્ષની હતી. તે સમયે અયોધ્યાનાયના મોટાભાઈ સાધુ લક્ષ્મીનારાયણ માંઢા પડ્યા; તેમનું શરીર છેકજ લેવાઈ ગયું અને તેમના બે પગ સૂજી આવ્યા. કેટલાક મૂખ લોકોની સલાહથી સાધુ લક્ષ્મીનારાયણે પોતાના બન્ને પગમાંથી લોહી ઠઠાવી નાખ્યું. શરીરમાંથી ઘણા મોટા પ્રમાણમાં લોહી નીકળી પડવાથી એનાં નેત્ર તેજોહીન થઈ ગયાં. ચક્ષુની જ્યોતિ ધીમે ધીમે મંદ થતી જતી હોવાથી તેમણે સુરમાનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. એ સુરમા એટલો બધો તીખો હતો કે આંખમાં આખો દિવસ બળતરા થવા કરતી. બે આર દિવસ સુધી એ સુરમાનો ઉપયોગ કર્યાથી તેમનાં ચક્ષુ અને મોં ખૂબ સૂજી આવ્યાં અને આઠદશ દહાડાની અંદર નેત્ર બિલકુલ દષ્ટિહીન થઈ ગયાં. મોટાભાઈનું શારીરિક કંઈ જોઈને અયોધ્યાનાય ઘણુંજ દિલગીર થયો અને પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને તેમની સેવા કરવા સારું રાખવાને લક્ષ્મીનારાયણને આશ્રય કર્યો. નાના ભાઈની આટલી બધી લાગણી જોઈને લક્ષ્મીનારાયણ

પરબાધ આવે છે. એક વર્ગના લોકોનું તિલક કપાળમાં ત્રિચળની આકૃતિવાળું હોય છે અને બીજા વર્ગના લોકોનું તિલક નાસિકા ઉપર થઈને છેક કપાળ સુધીનું લાંબું ત્રિચળ આકારનું હોય છે.

સાધુએ કહ્યું: “ ગંગારામ તને સંસારનાં અનેક કામકાજમાં મદદ આપશે, માટે તું એને તો તારી પાસેજ રહેવા દે. નાના છોકરા X શુકાચાર્યને મારી પાસે મોકલી દેજે.” અયોધ્યાનાથે મોટા ભાઈને ઘણુંએ સમજાવ્યા કે, શુકાચાર્ય હજી એક નાદાન બાળક છે, એનાથી તમારું કંઈ પણ કામ સરશે નહિ. પરંતુ લક્ષ્મીનારાયણે એની વાત ઉપર જરા પણ ધ્યાન આપ્યું નહિ. રખેને પોતાને હીથે સહોદરને કદ વેઠવું પડે એ વિચારથી લક્ષ્મીનારાયણે શુકાચાર્યનેજ મોકલી આપવાનો આગ્રહ કર્યો. આખરે મોટાભાઈની મરજી મુજબ અયોધ્યાનાથે, દસવર્ષના બાળક હરભજનને જનનીના રોહમય કોડમાંથી વિખુટો પાડીને કુખાં ગામના નિર્જન વનમાં કાકાની સેવા કરવા મોકલ્યો. ત્યાર પછી એક વાર એ બાળક યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર માટે ઘેર આવ્યો હતો. જનોઈ હીથા પછી અયોધ્યાનાથે હરભજનને પાછો કાકાની સેવામાં મોકલી દીધો.

વિદ્યાભ્યાસ

હરભજને કાકાના આશ્રમમાં આવીને વિદ્યાભ્યાસનો આરંભ કર્યો. દરરોજ સવારના પહોરમાં ઊઠી તે ગંગાસ્નાન કરી આવતો તથા ત્યાર બાદ અધ્યયન કરતો. દસ વાગ્યા સુધીમાં અધ્યયન સમાપ્ત કરીને રાંધવાનું કામ કરવા લાગતો. રસોઈ પૂરી થયા પછી મોટા કાકા તથા તેમના એક શિષ્યને લોજન કરાવીને પોતે જમતો. લગભગ એક વર્ષ એ પ્રમાણે ગાળ્યા પછી તે ગાછપુર પ્રાંતમાં આવેલા હુસેનપુર ગામમાં ચિવરતન પંડિતની પાસે જઈને દરરોજ સંસ્કૃત ભાષાનું શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યો. ત્યાં આગળ થોડા દિવસ સંસ્કૃત અને જ્યોતિષશાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી શંકરાચાર્યમાં નંદા નામના પંડિતની પાસે ‘બાળબોધ’ ‘શીઘ્રબોધ’ વગેરે જ્યોતિષશાસ્ત્રના ગ્રંથોનું શિક્ષણ મેળવવા માંડ્યું. તેર વર્ષની વયે સંસ્કૃત વ્યાકરણ બણવાની ઇચ્છા થયાથી એ ગાછપુર નગરનિ-

X એ વળતે અયોધ્યાનાથના ત્રીજા પુત્રનો જન્મ થયો નહોતો.

દિવસ રહ્યા તથા તેમને પણ પોતાની સાથે બાત્રાએ લઈ ગયા. પ્રયાગથી પાછા આવીને આશ્રમની કુટીરને સુધરાવી અને યોગ સાધનને માટે પૂજાગૃહની નીચે એક ગુફા બાંધાવી. ગુફા બાંધાઈ ચૂક્યા પછી તેમણે પ્રથમ એક દિવસ અને ધીમે ધીમે બપોળે ત્રણ ત્રણ દિવસ કરીને એક અઠવાડિયા સુધી સમાધિમાં રહેવાનો આરંભ કર્યો. ગુફામાં બેસીને તેઓ યોગસાધનજ કરતા, ખાનપાન બિલકુલ કરતા નહિ; તેમજ કોઈ બાતનો પૂજાપાઠ પણ કરતા નહિ. એ દિવસથી લોકો તેને પંડિતારીબાબા કહીને બોલાવવા લાગ્યા. લોકો પંડિતારી શબ્દના બે અર્થ કરે છે. પવનનો આહાર કરનારા અથવા તો પય અર્થાત્ દૂધનો આહાર કરનારા. અસ્તુ !

પંડિતારીબાબા સાધારણ સંન્યાસીઓની પેઠે ભસ્મલેપન કરતા નહોતા, તેમજ મસ્તક ઉપર જટાધારણ પણ કરતા નહોતા. વાળને હમેશાં ઘાઇને અંબોડાની પેઠે બાંધી રાખતા; પહેરવેશમાં લંગોટી અને તેના ઉપર છેક પગ સુધીની કફની ધારણ કરતા.

થોડા દિવસ આ પ્રમાણે ગાળ્યા પછી વધુ ઉપદેશ માટે ફરીથી તે ગિરનાર તરફ ચાલ્યા; પણ અયોધ્યા પહોંચ્યા પછી તેમને કોઈ સાધુની મારફત ખબર પડી કે, ગિરનાર પર્વતવાળા એ સિદ્ધ પુરુષે ઉત્તરાખંડમાં દેહત્યાગ કર્યો છે. એથી એમણે આગળ જવાનું માંડી વાળ્યું અને અયોધ્યામાંજ કોઈએક વૈષ્ણવ સંપ્રદાયી સાધુ પાસે દીક્ષા લઈને આશ્રમમાં પાછા ગયા.

એ દિવસથી એ કુટીરની બહાર આવતા નહિ. કેવળ વર્ષમાં એક રથયાત્રાને દિવસે બહાર નીકળતા અને ઠાકોરજીના રથની સાથે થોડે દૂર સુધી ચાલતા. થોડાંક વર્ષો પછી રથયાત્રાને દિવસે પણ કુટીરની બહાર નીકળવું બંધ કર્યું. કુટીરના બારણામાં બેસીને રથનાં દર્શન કરી લેતા. દૂર દેશાંવરથી જે જી પુરુષો તેમનાં દર્શન કરવા અથવા તો ઉપદેશ લેવા સારુ આવતાં, તેમને માટે એકાદશીનો દિવસ નક્કી કરી રાખ્યો હતો.

ઘણા દિવસ સુધી સૂર્યના પ્રકાશ વગર એકાંત સ્થાનમાં રહે-
વાથી તેમનો દેહ પુષ્પના જેવો કોમળ અને શરીરનો સુંદર વર્ણ
ખરફના જેવો સફેદ થઈ ગયો. કેટલાંક વર્ષ પછી તેમણે રેલવેમાં
બેસીને પ્રયાગના કુંભમેળાની ફરીથી યાત્રા કરી હતી. ત્યાં
આગળ ત્રિવેણીને કિનારે એક સાધારણ પર્ણકુટીમાં ઘણા દિવસ
રહેવાથી દિવસના સૂર્યનો સખ્ત તાપ તથા રાતે અતિશય ઠંડો
વાયુ સેવન કરવાથી તેમના દેહની ચામડી ઊતરી જવા માંડી અને
ખાંસી સાથે છાતીમાં શરદીનું ઘણું તીવ્ર દર્દ ઉપડી આવ્યું. એમનો
અવાજ બેસી ગયો અને વાતચીત કરવાની શક્તિ રહી નહિ.
દરરોજ જવર આવવા લાગ્યો અને તેની સાથે કોમળ દેહની
સફેદ ચામડી ઊતરી જવા લાગી. આશ્રમની પાડોશમાં રહેનારા
કેટલાક દરિદ્ર પ્રાણીઓએ તેમને ઔષધીનું સેવન કરવાનો આશ્રહ
કર્યો; પણ પંડિતારીબાબાએ તેમની સલાહને મરફરીમાં ઉડાવી
દીધી. પ્રાણીઓએ બહુજ આશ્રહ કર્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું “ ઠીક,
તમે લોકો મારે સારું કોઈ ઓસડ લઈ આવો. ” થોડી વાર પછી
તેમણે કહ્યું: “ વારુ, તમે મને દવા તો પીવરાવશો. પણ એની સાથે
કોઈ ખાવાનું નહિ આપો ? ” પંડિતારીબાબા સદા મૃદુ અને ખીલી-
પત્ર ખાતા હતા, એ વાત સર્વને બાણીતી હતી; આજ તેમણે મોંએ
માગીને ખાવાનું માગ્યું એટલે સેવકોના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ.
તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે આજે મહારાજે પોતાના મુખે માગ્યું
છે, તો પછી એમને સાધારણ લોજન થોડુંજ ખવરાવાય ? તેમના
લોજનને સારું એ ગરીબ પ્રાણીઓએ સિક્કા માગી લાવીને જાત
જાતની સામગ્રી એકઠી કરી. પંડિતારીબાબા એ બધી સામગ્રીને
ઘણા ચતુર્પૂર્વક એક વજ્રમાં બાંધીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર એક
સ્થાને ગયા. પંડિતારીબાબા એ સામગ્રીનું લોજન કરે છે કે નહિ,
તે જોવા એ પ્રાણીઓમાંથી બે ચાર જણા છાનામાના તેમની પછ-
વાટે ગયા. તેમણે જોયું કે, પંડિતારીબાબાએ એક નિર્જન સ્થાનમાં

જામને એ બધી મિષ્ટાન્નની સામગ્રીને અને ઔષધીને ગંગાના પ્રવાહમાં ફેંકી દીધાં. પઠિહારીબાબાનું આવું અન્યાયી આચરણ જોઈને તેમને અત્યંત ક્રોધ ઊપજ્યો અને તેઓ મનમાં વિચારવા લાગ્યા: “આવું કરવું હતું તો અમારા ગરીબોના પૈસા શું કામ બગાડાવ્યા?” બીજે દિવસે સવારે પઠિહારીબાબા પર્ણકુટીમાં આવ્યા ત્યારે બધા તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા. એ નિંદા સાંભળીને પઠિહારીબાબા બે હાથ જોડીને વિનયપૂર્વક બોલ્યા: “બાબાઓ! તમે બધા આ દાસના ઉપર ગુસ્સે કેમ થયા છો? દાસે તમારો કેાઈ અપરાધ તો કર્યો નથી? તમે ઔષધ અને લોજન સામગ્રી જે રોગને માટે આપ્યાં હતાં, તે રોગ મટાડવાના કામમાંજ મેં એમનો ઉપયોગ કર્યો છે. જુઓ, હવે મારો એ રોગ મટી ગયો છે.” બ્રાહ્મણો જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા કે પઠિહારીબાબાના હેઠમાં હવે કેાઈ પણ પ્રકારનો રોગ નથી, તેમનો સ્વર બેસી ગયો હતો તે પણ એકદમ ઊધડી ગયો છે.

પ્રયાગસ્નાન કરીને પઠિહારીબાબા પગે ચાલીને પ્રેમાપુર ગયા અને જનનીનાં દર્શન કર્યો. આ વખતે એમણે ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો નહિ, ઘરની પાસેના એક ઉદ્યાનમાં એક દિવસ રહીને પોતાના આશ્રમમાં ચાલ્યા ગયા.

સાધુસેવા અને સદાવ્રત

પઠિહારીબાબા કિશોર અવસ્થામાંથીજ સાધુ, સંન્યાસી અને અતિથિઓની સેવા કરવામાં જીવનનું સાર્થકથ માનતા આવ્યા હતા અને એ કામ જિંદગીના છેવટના સમય સુધી ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમની એવી આજ્ઞા હતી કે, આશ્રમમાં આવીને કેાઈ ભૂખ્યો પાછો ન જાય. આ સદાવ્રતનું કામ તેમણે પોતાના શિષ્ય નંદકુમારને સોંપ્યું હતું. ત્યાર પછી પંદર વર્ષે પઠિહારીબાબાના મોટા ભાઈ ગંગારામે પોતે એ કાર્યનો ભાર ઉપાડી લીધો હતો.

લક્ષ્મીનારાયણના સમયમાં જેહુતો માગશર અને ચૈત્ર માસમાં દીઠ પાંચશેર અનાજ આશ્રમમાં મોકલી આપતા અને ગામના

જમીનદારો પણ નાણાંની મદદ આપતા, પરંતુ એ સમયે સદા-
વ્રતની વ્યવસ્થા નહોતી. વર્ષની આખરે એકઠા થયેલા અનાજ
તથા ધનને લક્ષ્મીનારાયણ દીનદરિદ્રીઓમાં વહેંચી આપતા.

પઠિહારીબાબાને પણ એજ પ્રમાણે અનાજ અને ધન મળતું
રહ્યું, પરંતુ એમણે સદાવ્રતની ગોઠવણ કરી દીધી એટલે એ અનાજ
તથા ધનનો દરરોજ ઉપયોગ થવા માંડ્યો. એ સમયમાં ગંગા નદી
આશ્રમના બારણા આગળ થઈને વહેતી નહોતી, પણ સામી બાજુએ
વહેતી હતી. એથી કરીને આશ્રમની આગળ જોડવા લાયક જમીન
હતી. પઠિહારીબાબાના કાર્યોદ્યક્ષે એ જમીનમાં ખેતી કરવા માંડી
તેથી અન્ન પણ પુષ્કળ પેદા થવા માંડ્યું અને સદાવ્રતનું કામ પણ
નિર્વિઘ્ને ચાલવા લાગ્યું.

પઠિહારીબાબાનું સદાવ્રત ધીમે ધીમે દેશમાં પ્રખ્યાત થઈ
પડ્યું, એટલે સાધુ, સંન્યાસીઓ તથા અભ્યાગતોની આવળ વ-
ધવા લાગી. ઝાઝી ભીડ થવાથી રખેને પઠિહારીબાબાની યોગસા-
ધનામાં અડચણ થાય એમ ધારીને તેમના કારભારીએ આશ્રમથી
થોડે દૂર થોડીક પહોંકુટીઓ બંધાવી દીધી. એક દિવસે ઠોઠએક
ઘણોજ તોફાની ગાંઠો પુરુષ આશ્રમમાં આવ્યો. પઠિહારીબાબાને
મારવા માટે હાથમાં એક મોટી લાડી લઈને, ગાળો દેતો દેતો એ
ગાંઠો આશ્રમની અંદરની ગુફામાં પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયો.
આશ્રમમાંના બીજા મનુષ્યોએ તેની આવી વર્તણૂક જોઈને તેને
આશ્રમની બહાર કાઢી મૂકવા સારુ ધક્કામુક્કી કરવા માંડી. એ
વખતે એ ગાંડાએ મોટી ચીસ પાડી. પઠિહારીબાબા એ સમયે
હોમ કરતા હતા. હોમક્રિયા સમાપ્ત થઈ રહી એટલે એ બહાર
નીકળ્યા અને એ ગાંડા મનુષ્યને પોતાની પાસે બોલાવી મંગાવ-
વાની આજ્ઞા કરી. એ ગાંડો મનુષ્ય રખેને પઠિહારીબાબા ઉપર ઠોઠ
બાતનો દુમલો કરી બેસે એવી શંકાથી કેટલાક ચિધ્યોએ તેના
હાથપગ પકડી રાખ્યા હતા. પઠિહારીબાબાએ સ્થિર દૃષ્ટિથી ચો-

ડીક વાર સુધી એ ઉન્મત્ત પુરુષના સામું જોઈ રહીને કહ્યું: “એને છોડી મૂકો, એ મોટો સાધુ છે.” એ સમયથી એ ઉન્મત્ત પુરુષની ઘેલછા બિલકુલ જતી રહી. પોતે એક વળત ગાંઠો હતો એ વિચાર પણ તેને કદી આવતો નહિ.

આ બનાવ બન્યા પછી થોડે દિવસે, પઠિહારીબાબાના હીક્કા-ગુરુના આશ્રમમાંનો એક સંન્યાસી વેશધારી પુરુષ એમના આશ્રમમાં આવ્યો અને પઠિહારીબાબાને કહેવા લાગ્યો, “તમે તો સાધુ છો ને? તમે તો યોગી છો ને? તો પછી તમે આ બધી માયાને કેમ છોડી શકતા નથી? હજી સુધી તમે માયામાં શા સારું લિપ્ત રહ્યા છો? તમારા ઠાકોરજીના અંગ ઉપર સોનાના અલંકાર છે તેની તમારે શી જરૂર છે? એ બધું મને આપી દો.” લેખધારી સંન્યાસીની આ વાત સાંભળીને પઠિહારીબાબા બોલ્યા: “બાબા! તમારી ઇચ્છા એ બધું લેવાની હોય તો સુખે લઈ લેજો.” સંન્યાસી ફરીથી બોલ્યો: “તમે આ ધન, રત્ન અને અન્ન વગેરેથી ભરપૂર આશ્રમની માયાનો પરિત્યાગ કેમ કરતા નથી? હું કહું છું કે તમે આ ક્ષણેજ આ સ્થાનનો ત્યાગ કરો. સંન્યાસીની વાત સાંભળીને પઠિહારીબાબા બોલ્યા: “બાબા! જો હમણાંજ હું આ આશ્રમ છોડી દઈને ચાલ્યો જઈશ તો તેથી તમારું કામ સિદ્ધ થશે નહિ; કારણ કે આશ્રમવાસી સેવકો મને તેમ કરતાં રોકશે અને તમારો મનોરથ નિષ્ફળ જશે. એટલા માટે મારી સલાહ છે કે તમે રાત્રી સુધી રાહ જુઓ. ધીમે ધીમે રાત્રી પણ આવી પહોંચી, એટલે પઠિહારીબાબાએ ઘોર અંધારી રાતે છીડીને કુટીરનાં દારને તાળું વાસીને બંધ કર્યું તથા એ તાળાની ચાવી પેલા સંન્યાસીને આપીને પોતે આશ્રમ છોડીને ચાલ્યા ગયા. બીજે દિવસે સવારે આશ્રમના દારને તાળું વાસેલું જોઈને બધા શિષ્યો વિસ્મય પામ્યા અને પેલા સંન્યાસીને અપરાધી ગણીને માર માં લાગ્યા. સંન્યાસીએ ધાધું હતું કે, આશ્રમ મારા હાથમાં

આવી જશે; પણ આ તો બિલટો ચૌદમા રત્નનો સ્વાદ આખવો પડ્યો, એટલે બચણીત ચંદને એકદમ ત્યાંથી અગિયારા ગણી ગયો.

પેલી તરફ પંડિતારીબાબાએ આશ્રમ ત્યાગ કર્યાના સમાચાર ચારે તરફ ફેલાઈ ગયા. તેમની શોધમાં અનેક મનુષ્યો નીકળી પડ્યા પણ કોઈને તેમનો પત્તો લાગ્યો નહિ. લગભગ એક વર્ષ સુધી ઘણી તપાસ કર્યો પછી આજમગદના પંડિત રામાચારીજીએ બ્રહ્મ-પુરમાંથી તેમને શોધી કાઢ્યા અને ઘણું સમજાવીને પાછા આણ્યા.

ઈ. સ. ૧૮૮૮ ના આષાઢ માસની પૂર્ણિમાને દિવસે પંડિતારી-બાબાએ એક મોટા યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. ભક્તિમાન જમીનદારો, ખેડૂતો તથા નગરના સંભાવિત ગૃહસ્થોએ ઘી, મેંદો, ખાંડ વગેરે પદાર્થ મોકલી આપીને પુષ્કળ મદદ આપી. ભારતવર્ષનાં મુખ્ય મુખ્ય તીર્થોમાંથી અનેક સાધુ, સંન્યાસી, પરમહંસ અને હરિદ્ર પુરુષો એ યજ્ઞનાં દર્શન કરવા આવ્યા અને એ દરેકનો યથાયોગ્ય સત્કાર સ્વામીજી તરફથી કરવામાં આવ્યો. એ મહા-યજ્ઞ લગભગ એક માસ સુધી ચાલ્યો હતો.

નિર્વાણ

એક દિવસ અંધારી રાત્રિને સમયે પંડિતારીબાબા ગંગાસ્નાન કરીને નિર્જન નદીતટ ઉપર યોગક્રિયા કરતા હતા. દેવયોગે તેમની યોગક્રિયામાં કોઈ વિઘ્ન આવ્યું. યોગક્રિયામાં વિઘ્ન નડ્યાથી તેમની તણિયત પણ ખગડી ગઈ. તેમને કયા પ્રકારનું દુઃખ છે એ જાણવાને ઘણા લોકોએ તેમને વારંવાર પૂછ્યું હતું, પણ તેમણે કોઈને કંઈ જુલાસો કર્યો નહોતો.

જાંગાળી સંવત ૧૩૦૫ ના જ્યેષ્ઠ માસની સાતમી તારીખે પ્રાતઃકાળે પંડિતારીબાબાના ભાઈ અને ભત્રિજા બદરીનારાયણ, કાશીની કોલેજના પંડિત ભાગવતાચાર્ય, પંડિત જનાર્દન વગેરે પાંચ છ જણા આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે જોયું કે, આશ્ર-

મમાંની કુટીરમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે. તેમણે ધાયુ* કે આ ધુમાડો હોમના અગ્નિનો હશે; પણ જ્યારે તેમણે જોયું કે સફેદ મેઘના જેવો ધુમાડો નીકળે છે અને આખા ઘરમાં અગ્નિ સળગી રહ્યો છે; ત્યારે તેમનાથી સ્થિર બેસી રહેવાયું નહિ. આ સંબંધમાં વધારે ચોકસાઈ કરવાના ઇરાદાથી બદરીનારાયણ કુટીરની ઉપર ચડ્યો અને હાથ જોડીને બોલ્યો: “મહારાજ ! અગ્નિ હોતવી ના-બવાની રત્ન આપો.” એ સમયે પંડિતારીબાબાએ એક વાર તેના સામું જોઈને કાંઈ ઈશારો કયો, પણ બદરીનારાયણ તેનો મર્મ સમજી શક્યો નહિ. બદરીનારાયણની યૂમ સાંભળીને પંડિતારી-બાબાના પ્રિય શિષ્ય ભૂતનાથ અને ણીજી બેત્રણ જણા કુટીરની ઉપર ચડી ગયા. તેમણે જોયું કે હમણાંજ સ્નાન કરીને બેઠેલા સ્વામીજીના કેશ વિખરાઈને પીઠ ઉપર પથરાઈ ગયા છે, તપાવેલા કાંચન જેવા અંગ ઉપર ધીનો લેપ કરવામાં આવ્યો છે અને પરિધાનમાં કૃક્તા કુશની દોરીનું બનાવેલું એક કૌપીન છે. હોમ-કુંડની સન્મુખ, કામળીના આસન ઉપર પદ્માસન વાળીને યોગ-મગ્ન સ્થિતિમાં પંડિતારીબાબાજી બેઠા છે તથા તેમનું પવિત્ર શરીર અગ્નિની જ્વાળાથી બળી રહ્યું છે. હાથના ટેકારૂપ *‘આશા’ પાસે પડી રહી છે, ચારે તરફ ધીના કળશ, કપૂરના વાડકા, ધૂપ, જવ, વગેરે હોમની સામગ્રી પડેલી છે. બદરીનારાયણ, ભૂગુ વગેરે સેવકો દિગ્મૂઢ થઈને ત્યાં બેઠા રહ્યા. જોતજોતામાં આ મહાયો-ગીનો પ્રાણ બ્રહ્મરંધ્રને લેદીને આવ્યો ગયો.

સમાપ્ત.

* રાતદિવસ એક સરખી રીતે આમનવાળીને બેસી રહેવાથી યોગીઓને થાક લાગે ત્યારે T આવા આમરના એક લાંકડા ઉપર હાથને ટેકવે છે, તેને આશા કહે છે.